

انسانی تہذیب کا ارتقاء

ول ڈیورانت

WWW.IRCPK.COM

انسانی تہذیب کا ارتقاء

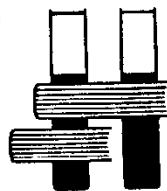
مصنف : ول ڈیورانٹ

مترجمہ : تنویر جہاں

www.KitaboSunnat.com

فکشن ہاؤس

18- مزنگ روڈ لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

انسانی تہذیب کا ارتقاء	✎	نام کتاب
دل ڈیورانت	✎	مصنف
تئویر جہاں	✎	ترجمہ
فلکشن ہاؤس	✎	پبلشرز

18- مزنگ روڈ لاہور

فون: 7249218-7237430

www.KitaboSunnat.com ظہور احمد خاں

آفتاب عالم پریس لاہور

عباس

اشاعت اول 1993ء

اشاعت دوم 1999ء

اشاعت سوم 2004ء

قیمت 140/- روپے

فہرست
www.KitaboSunnat.com

5	تہذیب کے تقاضے	پہلا باب
11	تہذیب کے معاشی عوامل	دوسرا باب
12	i- شکار سے کاشت تک	
21	ii- صنعت کی بنیادیں	
28	iii- معاشی تنظیم	
35	تہذیب کے سیاسی عوامل	تیسرا باب
35	i- حکومت کی ابتداء	
39	ii- ریاست	
43	iii- قانون	
48	iv- خاندان	
58	تہذیب کے اخلاقی عناصر	چوتھا باب
59	i- شادی	
71	ii- جنسی اخلاقیات	
81	iii- سماجی اخلاقیات	

90	iv-مذہب	
91	الف۔ مذہب کے مآخذ	
94	ب۔ مذہب کے مظاہر	
102	ج۔ مذہب کے طریقہ و ہائے کار	
109	د۔ مذہب کا اخلاقی وظیفہ	
114	تہذیب کے ذہنی عوامل	پانچواں باب
114	i- تحریر	
124	ii- سائنس	
129	iii- آرٹ	
142	قبل از تاریخ تہذیب کی شروعات	چھٹا باب
142	i- قدیم حجری ثقافت	
143	الف۔ قدیم پتھر کے عہد کا انسان	
149	ب۔ قدیم پتھر کے عہد کے فنون	
154	ii- جدید حجری تہذیب	
161	iii- تاریخ کی طرف	
161	الف۔ دھات کاری کا آغاز	
165	ب۔ تحریر	
168	ج۔ گم شدہ تہذیبیں	
169	د۔ تہذیب کے گہوارے	

پیش لفظ

www.KitaboSunnat.com

تہذیب وہ معاشرتی ترتیب ہے جو ثقافتی تخلیق کو فروغ دیتی ہے۔ تہذیب معاشرے کی طرز زندگی اور فکر و احساس کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ چنانچہ زبان آلات و اوزار، پیداوار کا طریقہ اور سماجی رشتے، رہن سہن، اخلاق و عادات، رسوم و رواج، علم و ادب، حکمت و فلسفہ، عقائد و افسوس، فنون لطیفہ، عشق و محبت کے سلوک اور خانہ آبی تعلقات وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔

بعض محال تہذیب کو متعین کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عامل ارضیاتی حالات ہیں۔ دوسرے نمبر پر جغرافیائی حالات ہیں جو تہذیب کی ترقی میں مدد و معاون بھی ہو سکتے ہیں اور باعص رکاوٹ بھی۔ معاشی حالت زیادہ اہم ہیں کیونکہ اگر انسان اپنے وجود کی بقا کے لیے جائیداد کا پیچھا کرنے پر ہی انحصار کرتا تو بربریت سے تہذیب تک کا سفر کبھی بھی طے نہیں کر سکتا تھا۔

تہذیب کے لیے کوئی نسل شرائط نہیں۔ یہ کسی بھی بڑا عظم، رنگ اور نسل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑی نسل تہذیب کو پیدا نہیں کرتی بلکہ یہ بڑی تہذیب ہی ہے جو قوموں کی تخلیق کرتی ہے۔ تہذیب صرف اس اعتبار سے نسل سے تعلق رکھتی ہے جس نسلوں کی باہم شادیاں بتدریج نسبتاً متجانس قوم میں رچ بس جاتی ہیں اور ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے۔ تہذیب کوئی خلقی شے نہیں نا ہی یہ لازوال ہے۔ تہذیبیں بنتی اور ٹپتی رہتی ہیں۔ دنیا کی ہر پرانی اور نئی تہذیب کی تشکیل مندرجہ ذیل عناصر ترکیبی سے

ہوتی ہے :

جغرافیائی حالات

معاشی عوامل - سیاسی تنظیم، اخلاقی روایات اور علم و فن کی جستجو انہی عوامل کا عمیق مشاہدہ اس ترجمے کا مقصد ہے۔ زیر نظر کتاب دل گوئی راسٹ کے شہرہ آفاق کتابی سلسلے ”انسانی تہذیب کا ارتقاء“ کی جلد اول کا پہلا حصہ ہے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے کافی جامع ہے اور اس خواہش کے تحت ترجمہ کیا گیا ہے کہ قدیمین کو مبادیاتِ تہذیب پر آسان اور قابلِ فہم مواد مہیا کیا جاسکے۔

اگرچہ مشرقی تہذیبوں سے متعلق مغربی زبانوں میں بے شمار کتابیں ملتی ہیں لیکن اردو زبان کا خزانہ ان بیش قیمت نوادرات سے ہنوز خالی ہے۔ نتیجتاً ہم اپنے اباؤ اجداد کے تخلیقی اور تعمیری کارناموں سے پوری طرح واقف نہیں۔ مترجم نے ”داستانِ تہذیب“ سے چند منتخب تہذیبوں کے حوالے سے ترجمہ کرنا شروع کیا ہے تاکہ عدم واقفیت کا تدارک کیا جاسکے۔ منتخب تہذیبیں وہ جگہ براہِ راست یا بالواسطہ ہماری تہذیب سے گہرا ربط ہے۔

توزیرِ جہاں

تہذیب کے تقاضے

www.KitaboSunnat.com

تہذیب وہ معاشرتی ترتیب ہے جو ثقافتی تخلیق کو فروغ دیتی ہے۔ چار عناصر مل کر تہذیب کو متشکل کرتے ہیں۔ معاشی بہم رسانی، سیاسی تنظیم، اخلاقی روایات اور علم و فن کی جستجو، تہذیب ابتری اور بد نظمی کے خاتمے سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جب خوف پر قابو پالیا جاتا ہے تو تجسس اور تعمیر کی پُنج آزاد ہو جاتے ہیں اور انسان قدرتی طور پر زندگی کی تفہیم و ترمیم کی طرف بڑھتا ہے۔

بعض عوامل تہذیب کو متعین کرتے ہیں۔ وہ یا تو اس کے لئے باعثِ تقویت ہوتے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عامل ارضیاتی حالات ہیں۔ تہذیب بر فانی اودار کا درمیانی وقفہ ہے۔ کسی بھی وقتِ رخِ بستی کی یہ لہر دوبارہ کھڑی ہو کر انسانی کارناموں کو برف سے ڈھانپ کر زندگی کو زمین کے کسی چھوٹے سے ٹکڑے تک محدود کر سکتی ہے یا زلزلے کا دیوتا بے نیازی سے اپنے شانے ہلا کر ہمیں ہمیشہ کے لئے تباہ کر سکتا ہے۔

دوسرا عامل جغرافیائی حالات ہیں۔ خطوطِ سرطان و جدی کی گرمی اور اس علاقے میں پائی جانے والی اُن گنت طفیلی مخلوق تہذیب کی دشمن ہے۔ کابلی، بیماری، قبل از وقت بلوغت اور موت زندگی کے ان لوازمات سے، جو تہذیب کی

تشکیل کرتے ہیں، توانائیاں جھین کر انہیں جمو کر اور تولید میں ضم کر دیتی ہیں فنون اور ذہنی کے کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ بارش لازمی ہے کیونکہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے اور سورج کی روشنی سے زیادہ اہم ہے۔ عناصر کی ناقابلِ فہم ہر نینوا اور بابل جیسے علاقوں کی توڑ پھوڑ کر سکتی ہے۔ جہاں کبھی بادشاہت اور صنعت ہوتی تھی، یا برطانیہ اور بنگلہ ساؤنڈ جیسے شہروں کی طاقت اور دولت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے جو نقل و حمل اور خبر رسائی کی مین لائن سے دور رہے ہوں۔ اگر زمین فصلوں اور معدنیات کے لئے زرخیز ہے۔ اگر دریا تباہی کے آسان ذرائع مہیا کرتے ہیں اور اگر ساحل سمندر تجارتی جہازوں کے لئے قدرتی بندر گاہیں موجود ہیں۔ اگر کوئی قوم عالمی تجارت کی شاہراہ پر واقع ہے مثلاً ایٹھنر، کارٹیج، فلورنس یا ونیس تو جو خرابیاتی حالات تہذیب کی ترقی میں ہندو کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کی تخلیق نہیں کر سکتے۔

معاشی حالات زیادہ اہم ہیں۔ کوئی قوم امریکی انڈینز کی طرح باقاعدہ ادارے ایک عالمی مضابطہ اخلاق اور فنون کی معمولی قسموں کی حامل ہوتے ہوئے بھی اگر شکار کے مرحلے تک محدود رہے اور اپنے وجود کی بقا کے لئے جانوروں کا پیچھا کرنے پر انحصار کرے تو یہ بربریت سے تہذیب تک کا سفر طے نہیں کر سکے گی۔ ایک عربی بد جیسا خانہ بدوش بہت زیادہ زمین اور طاقتور ہو سکتا ہے۔ وہ کردار کی اعلیٰ خوبیوں جرات، فیاضی اور نیکی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ لیکن کلچر کی لازمی شرط، غذا کی مسلسل فراہمی کے بغیر اس کی ذہانت شکار کے خطرات اور تجارت کی چالاکیوں میں ضائع ہو جائے گی اور تمدن کی تزئین و زیبائش، تہذیب و تسلیات اور فنون و آسائش کے لئے کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ کلچر کی پہلی شکل زراعت ہے۔ اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب انسان زمین کاشت کرنے کے لئے ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور غیر یقینی مستقبل کے لئے اشیاء بچا کر رکھ لیتا ہے۔ تحفظ کے

اس چھوٹے سے دائرے میں پانی اور غذا کی معقول فراہمی کے سبب وہ اپنے جھوپڑ کے معبد، اسکول بناتا، پیداواری آلات ایجاد کرتا اور کتے، گدے، سونڈ اور آخر میں اپنے آپ کو سدھاتا ہے۔ وہ نظم و ضبط اور باقاعدگی سے کام کرنا سیکھتا ہے۔ زیادہ طویل عرصے تک زندہ رہتا اور اپنی نسل کے ذہنی اور اخلاقی ورثے کو پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں اگلی نسل تک منتقل کرتا ہے۔

کچھ زراعت کا تقاضا کرتا ہے جبکہ تہذیب شہر کا ایک پہلو سے تہذیب شائستگی کا لباس ہے اور شائستگی وہ نفاست ہے جو شہر میں بسنے والوں نے صرف شہر ہی میں ممکن سمجھی۔ کیونکہ دولت اور ذہانت جو دیہی علاقوں میں پیدا ہوتی ہے شہر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ شہروں میں ایجادات اور صنعت۔ سہولیات تعیشت اور فراغت کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ شہروں میں تاجر ملتے اور اشیاء اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تجارت کے ان مقامات پر ذہن ایک دوسرے کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ذہانت تیز ہوتی ہے اور تخلیقی قوت میں دھل جاتی ہے۔ شہروں میں کچھ لوگ مادی کاروبار سے عیسو، جو کمرائیس، فلسفہ، ادب اور آرٹ تخلیق کرتے ہیں۔ تہذیب کسانوں کے جھوپڑوں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی افزائش شہروں میں ہوتی ہے۔

تہذیب کے لئے کوئی نسلی شرائط نہیں۔ یہ کسی بھی برآعظم اور کسی بھی رنگ و نسل، پکین یا دہلی، میمفس یا بابل، روم یا لندن، پیر یا میان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑی نسل تہذیب کو پیدا نہیں کرتی بلکہ یہ بڑی تہذیب ہی ہے جو قوموں کو پیدا کرتی ہے۔ جنزافانی اور معاشی حالات کچھ کو بیدار کرتے ہیں اور کچھ ایک نمونہ (Type) تخلیق کرتا ہے۔ انگریزوں نے انگریزی تہذیب کو تخلیق نہیں کیا بلکہ اس (تہذیب) نے اُن کو تخلیق کیا ہے۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ

ساتھ لئے پھرتا ہے اور مخصوص لباس پہن کر کھانا کھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وقت نئی تہذیب تخلیق کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی روح پر اس تہذیب کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے۔ ایسے ہی مادی حالات کسی اور نسل کے پاس ہوں تو وہ ایسے ہی نتائج پیدا کرے گی۔ جاپان، میسوریں صدی میں انگلستان کی انیسویں صدی کی تاریخ نئے سرے سے پیدا کر رہا ہے۔ تہذیب صرف اس اعتبار سے نسل سے تعلق رکھتی ہے کہ مختلف نسلوں کی سست رو یا بھی شادیاں اس کی پیش رو ہوتی ہیں اور وہ بتدریج نسبتاً متجانس (Homogeneous) قوم میں رچ بس جاتی ہیں۔

جسمانی یا حیاتیاتی حالات تہذیب کی نقطہ پیشگی ضروریات ہیں وہ اسے مشکل نہیں کرتیں۔ بعض باریک نفسیاتی عوامل اپنا کام دکھاتے ہیں۔ سیاسی نظم و ضبط ہوتی چاہیے خواہ یہ ابتری کے قریب ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ نشاۃ ثانیہ کے وقت غلو برس یاروم میں تھی۔ انسانوں کو یہ احساس ہو کہ ہر قدم پر انہیں محنت اور ٹیکسوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ذہنی تبادلے کے لئے کچھ نہ کچھ زبان کی وحدت کا ہونا ضروری ہے۔ خاندان، چرچ یا اسکول کے ذریعے ایک متحد کرنے والا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، زندگی کے کھیل میں کچھ ایسے قوانین ہونے چاہئیں جن کو وہ بھی تسلیم کریں جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ قوانین طرز عمل کو ایک ترتیب، ضابطہ، سمت اور تحریک دیں۔ بنیادی تہقن میں بھی عقیدے کی مافوق العطرقت یا خیالی وحدت ہونی چاہیے جو اخلاقیات کو اعداد و شمار سے پر جوش محبت تک لے جاتی ہے اور ہماری فانی زندگی کو شرافت اور معنویت دیتی ہے۔ آخری بات یہ کہ تعلیم کوئی نہ کوئی تکنیک، خواہ کتنی ہی قدیم کیوں نہ ہو، ہونی چاہیے تاکہ کلچر کی ترسیل ہو سکے۔ نقل، تعلیم، ماں باپ، استاد یا پادری، قبیلے کی روایات اور وراثت، زبان اور علم، اخلاق اور عادات ان تمام ذرائع کے لئے اس کی ٹیکنالوجی اور فنون نئی نسل کے حوالے کرنے چاہئیں،

کیونکہ یہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ جانور سے انسان بنتے ہیں۔

ان حالات کے غائب ہو جانے سے، بعض اوقات ان میں سے کسی ایک کے غائب ہونے سے تہذیب تباہ ہو سکتی ہے۔ ایک ارضیائی طغیانِ عظیم یا مکمل موسمی تبدیلی، ایک بے قابو و باد جس نے روم میں انٹونینز کے دورِ حکومت میں آدھی آبادی ہلاک کر دیا تھا یا کالی موت (Black Death) جس نے جاگیر داروں کو ختم کرنے میں مدد دی۔ جاگیر کا خاتمہ یا شہر کے ہاتھوں دیہات کا استحصال سے زراعت کی تباہی غیر ملکی خوراک کی رسد پر خوفناک انحصار کا نتیجہ بنی۔ قدرتی ذرائع، ایندھن یا خام مال کی ناکامی، تجارت کے راستوں میں تبدیلی نے ایک قوم کو عالمی تجارت کی مین لائن سے الگ کر دیا۔ شبہی زندگی کی پریشانیوں اور رابطوں کی وجہ سے ذہنی یا اخلاقی انحطاط، سماجی نظم و ضبط کے روایتی ذرائع کا ٹوٹنا اور اسے تبدیل کرنے کی نااہلیت، ایک منتشر جنسیاتی زندگی، اسیقوریت، قنوطیت یا متوکل فلسفوں سے نسل کا کمزور پڑنا۔ قابل لوگوں کا ہجر اور ان خاندانوں کا نسبتاً چھوٹا ہونا جو ایک نسل کی ثقافتی وراثت کو مکمل طور پر اگلی نسل کے حوالے کر سکتے ہیں۔ دولت کا مرضیاتی ارتکاز جو طبقاتی لڑائیوں کا سبب بنتا ہے، انتشار انگیز انقلابات اور مالی دیوالیہ پن — یہ باتیں ایسی ہیں جن سے تہذیبیں مر سکتی ہیں۔ تہذیب کوئی خلقی شے نہیں اور نہ ہی یہ لازوال ہے، ہر نسل کو اسے نئے سرے سے حاصل کرنا چاہیئے۔ اس کی مالیت یا ترسیل میں کوئی بھی وقیع مداخلت اسے ختم کر سکتی ہے۔ انسان جانور سے صرف تعبیر کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جس کی تعریف تہذیب کی ترسیل کی تکنیک سے کی جاسکتی ہے۔

تہذیبیں نسلی روح کی سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح خاندانی افزائش اور پھر تحریر نسلوں کو آپس میں مربوط کرتی ہیں، مرتے ہوئے لوگوں کی روایات کو

نوجوانوں کے حوالے کرتی ہیں۔ اسی طرح طباعت، تجارت اور خبر رسائی کے ہزاروں طریقے تہذیبوں کو یکجا اور مستقبل کی تہذیبوں کے لئے جو کچھ اہمیت کا حامل ہو ہے اُسے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیئے کہ مرنے سے پہلے اپنی تہذیبی عداوت کو اپنے بچوں کے سپرد کریں۔

تہذیب کے معاشی عوامل

ایک اہم اعتبار سے ”وحشی“ بھی مہذب ہے کیونکہ وہ نہایت احتیاط سے اپنے بچوں کو قبیلے کی وراثت اور وہ تمام معاشی، سیاسی، ذہنی اور اخلاقی عادات و دستور منتقل کرتا ہے جنہیں اُس نے زمین پر زندہ رہنے کے دوران تخلیق کیا اور ترقی دی۔ یہاں سائنسی طریقہ کار سے سوچنا ناممکن ہے کیونکہ دوسرے انسانوں و ”وحشی“ یا غیر مہذب کہہ کر ہم کوئی معروضی حقیقت بیان نہیں کر رہے بلکہ اپنے لئے شدید محبت اور دوسروں کے طریق زندگی سے شرم کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شک ہم ان سادہ لوگوں کے متعلق غلط اندازے لگاتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمان نوازی اور اخلاق میں بہت کچھ سکھایا ہے۔ اگر ہم تہذیب کی بنیادوں اور اجزائے ترکیبی کی فہرست مرتب کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ برہمن قوموں (Naked nation) نے یہ تمام لوازمات حاصل کر لئے تھے اور ہمارے لئے ترمین و زیبائش اور تحریر کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ غالباً وہ بھی کبھی مہذب تھیں اور زیبائش و تحریر کو

لے اس کتاب میں لفظ تہذیب سے مراد سماجی تنظیم، اخلاقی نظام اور ثقافتی سرگرمی ہے۔ کچھ سے مادی عادات و اطوار فنون یا لوگوں کے اداروں، دستور اور فنون کا مجموعہ ہے۔ مؤخر الذکر اعتبار سے لفظ کچھ، غیر متمدن اور قبل از تاریخ معاشروں کے حوالے سے استعمال ہوگا۔

تکلیف دہ شے سمجھ کر اس سے باز رہتی تھیں۔ ہمیں اپنے ہم عصر آباؤ اجداد کے لئے ”وحشی“ اور ”غیر مہذب“ جیسی اصطلاحات کا استعمال کم کرنا چاہیئے۔ ہمیں ان قبیلوں کو جو غیر پیداواری دونوں کے لئے کچھ بچا کر نہیں رکھتے اور تحریر کا استعمال نہیں کرتے غیر متمدن کہنا چاہیئے اور موازنہ کے طور پر انہیں متمدن کہنا چاہیئے جو پڑھے لکھے ہوں۔

I شکار سے کاشت تک

ایک دن میں تین دفعہ کھانا ایک انتہائی ترقی یافتہ دستور ہے۔ وحشی لوگ یا تو بہت زیادہ کھاتے ہیں یا قافہ کرتے ہیں۔ امریکی انڈینز میں بعض جنگلی قبائل اگلے دن کے لئے خوراک محفوظ رکھنا نامناسب سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا کے مقامی باشندے ایسی محنت نہیں کر سکتے جس کا قدرتی اجر نہ ملے۔ ہر ہائنٹ (Hottentot) فارغ البال ہے جبکہ افریقہ کے جنگلی ”یا تو میناٹ اڑاتے ہیں یا قحط کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو تباہ اندیشی میں دیگر ”غیر متمدن“ عادات کی طرح ایک گونگی عقل بھی شامل ہے۔ جس لمحے انسان کل کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خوشیوں کے باغ سے نکل کر اندیشوں کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ غم اس کی ذات میں مسکن بنا لیتے ہیں، لالچ بڑھ جاتا ہے، ملکیت شروع ہو جاتی ہے اور بے فکر انسان کی حقیقی خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ آج کل امریکی نگینہ اس تغیر سے گزر رہا ہے۔ چیری نے اپنے ایک اسکیمو کا ٹیڈ سے پوچھا ”کس کے متعلق سوچ رہے ہو؟“ اس نے جواب دیا۔ ”مجھے سوچنا نہیں پڑتا۔ میرے پاس بہت سا گوشت ہے۔“ اس وقت تک نہ سوچو جو جب تک سوچنا نہ پڑے۔ یہی عقل کا حاصل ہے۔ تاہم اس لاپرواہی میں بھی مشکلات ہیں اور جو مغویہ اس پر قابو پالیتے

ہیں وہ جہدِ بقائیں واضح فوقیت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کتا جس نے ہڈی زمین میں دبا دی، گھریاں جو بعد کی خوراک کے لئے جونہ (Nuts) اکٹھے کرتی ہیں شہد کی مکھیاں جو شہد سے چھتہ بھرتی ہیں اور میوٹیاں جو شکل و نون کے لئے خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ درحقیقت تہذیب کے پہلے خالق ہیں۔ ایسی مخلوق نے ہمارے قدیم آباؤ اجداد کو آج کے زائد مال میں سے کل کے لئے بچا کر رکھنے کا فن سکھایا۔ گرمیوں کی بہتات سے سردیوں کے لئے کچھ بچا رکھنا

ہمارے ان آباؤ اجداد نے کس مہارت سے سمندر اور زمین سے کھود کھود کر خوراک نکالی۔ جس پرانے سادہ معاشرے کی بنیاد تھی۔ انہوں نے خالی ہاتھوں سے زمین سے قابلِ خوردہ اشیاء نکالیں۔ انہوں نے جانوروں کے پیچھے اور دانت استعمال کئے اور ہاتھ دانت، ہڈیوں اور پتھروں سے آواز بنائے۔ مچھلیوں اور دوسرے شکار کے لئے ریشے کے جال بنے۔ فرضیکہ اُن گنت ترکیبیں اختراع کیں۔ پولی نیشیوں کے پاس ہزاروں گز لمبے جال تھے جن کو سینکڑوں انسان مل کر استعمال کرتے تھے۔ ان طریقوں سے سیاسی تنظیم کے ساتھ ساتھ معاشی حصول بڑھتا گیا اور خوراک کی متحدہ تلاش کے سبب ریاست وجود میں آئی۔ تنگو مجھیرے اپنے سر پر سیل مچھلی کی طرح کی ٹوپی پہنتے۔ اپنے آپ کو بہاڑیوں کے پیچھے چھپا لیتے اور سیل کی طرح آواز نکالتے مچھلیاں اُن کی طرف آنے لگتیں تو وہ ان میں نیزہ گھونپ دیتے۔ بہت سے قبیلے مچھلیوں میں بے ہوش کر دینے والی دوائیں ڈال دیتے تاکہ آسانی سے مچھلیاں پکڑی جاسکیں۔ مثلاً تاہیٹی پانی میں بوٹیوں کے جوز یا بورا کے پودے سے بنا ہوا بے ہوش کرنے والا آمیزہ ڈالتے تھے۔ مچھلیاں اسے پی کر بڑے مزے سے تیرتی ہوئی سطح پر آ جاتی تھیں اور مجھیرے انہیں پکڑ لیتے تھے اس طریقہ کے مقامی باشندے تہہ آب تیرتے ہوئے نیچے سے بطوں کی ٹانگیں

پکڑ لیتے تھے اور جب تک وہ خاموش نہ ہو جاتیں انہیں پکڑے رکھتے تھے۔ ترتر
سخت ریشے کے ساتھ گہری پروکرا سے زمین میں آدھا گاڑ دیتے۔ پرندے
گری کھاتے اور ترتر پرندے کھاتے۔

ہم میں سے اکثر کے لئے شکار ایک کھیل ہے جو قدیم دنوں کی یاد تازہ کرتا
ہے جب یہ شکاری اور شکار دونوں کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کیونکہ
شکار صرف خوراک کی تلاش ہی نہیں بلکہ سلامتی اور غلبے کی جنگ تھی۔ ایک
ایسی جنگ جس کے سامنے تاریخ کی لکھی ہوئی جنگیں محض شور شرابا ہیں۔ جنگل
میں انسان آج بھی زندگی کی جنگ لڑتا ہے اگرچہ جنگل میں جانور خوراک سے
بہت زیادہ مایوس ہو کر یا شکاری سے جنگ کر ہی انسان پر حملہ کرتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہمیشہ سب کے لئے کھانا نہیں ہوتا اور بعض اوقات
مرف جنگجوؤں کو ہی کھانے کی اجازت ملتی ہے، ہم اپنے عجائب گھروں میں
ان لوگوں کی جنگ کی یاد گاریں پھر یاں، بھالے، نیزے، تیر، کمندیں، جال،
بوم رینگ اور گنے کی پٹیاں دیکھتے ہیں۔ جن کے ساتھ قدیم انسان نے زمین
پر قبضہ جمایا اور سبز انسان آئندہ کی ناخلف نسلوں کو جانوروں سے تحفظ
سکھایا۔ جتنی کہ آج بھی ان تمام خوفناک جنگوں کے بعد کتنی نسلیں زمین پر زندہ
ہیں۔ بعض اوقات جنگل میں گھومتے ہوئے انسان وہاں بولی جانے والی زبانوں
کی رنگارنگی سے حیران رہ جاتا ہے۔ کیرے مکڑوں، رینگنے والے جانوروں اور
گوشت کھانے والے جانوروں اور پرندوں کو دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔
ایسے احساس ہوتا ہے کہ انسان اس ہنگامہ پر درمناظر میں بے جا مداخلت کرتا
ہے اور وہ کائناتی دہشت اور ناختم و شتمنی کا ذمہ دار ہے۔ شاید کسی دن یہ
ناراض چوپائے، یہ ہزار پائے، یہ چالاک عقیات انسان اور اُس کے سامنے

کارناموں کو کھا جائیں اور ان کوٹ مار کرنے والے دو پاویں، ان عجیب و غریب اور غیر فطری ہتھیاروں اور ان بے رحم قدموں سے اس سیارے کو آنا دکر دلائیں۔

شکار اور ماہی گیری اقتصادی ارتقاء میں مرحلے نہیں تھے یہ متمدن معاشرے کی اعلیٰ مقام پر زندہ رہنے کی سرگرمیاں تھیں۔ ایک زمانے میں وہ زندگی کا مرکز تھے اور آج بھی زندگی کی چھٹی ہوئی بنیادیں ہیں۔ ہمارے ادب اور فلسفے ہمارے سومات اور فن کے پیچھے پکنگ ٹاؤن کے مضبوط شکاری کھڑے ہیں ہم دوسروں کے ذریعے شکار کرتے ہیں لیکن بچوں کے کھیلوں حتیٰ کہ لفظ کھیل میں کربو یا جگڑے شکار کا تعاقب کرنے کی تسکین بخش یادیں باقی رہتی ہیں۔ حتمی تجربے کے اعتبار سے تہذیب خوراک کی فراہمی پر منحصر ہے۔ گرجا اور مندر، عجائب گھر اور موسیقی گاہ، لائبریری اور یونیورسٹی ان کے چہرے مہرے کے پیچھے قتل گاہیں موجود ہیں۔ شکار کے ذریعے زندہ رہنا انسانی طبع کا خاصا نہیں تھا۔ اگر انسان خود کو شکار تک ہی محدود رکھتا تو وہ فقط گوشت خور ہوتا۔ جب شکار کی غیر یقینی صورت حال سے باہر نکلا تو زیادہ تحفظ حاصل کر کے وہ انسان بنا اور مویشی پروری کو زیادہ تسلسل دیا۔ اس میں اسے بہت اہم فوائد حاصل تھے — جانوروں کا سدھانا، مویشیوں کی افزائش نسل اور دودھ کا استعمال۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب اور کیسے جانوروں کا سدھانا شروع ہوا۔ غالباً جب جنگلی جانوروں کے بے آسرا غمی بچوں کو مارنے سے بچایا گیا اور انسانی بچوں کے کھلونوں کے طور پر انہیں کیمپوں میں لایا گیا۔ جانور پروری جاری رہی لیکن اتنی جلد ہی نہیں۔ اس نے بار بار جانور کا کام دیا لیکن اسے انسانی معاشرے میں گھر کے حصے کے طور پر قبول کیا گیا۔ یہ انسان کا دست بن گیا اور اس کے ساتھ عزت اور رٹائش میں شریک کار افزائش نسل کے اسرار کو

سمجھ لیا گیا اور دو قیدی بڑھ کر چھ بن گئے۔ جانوروں کے دودھ کی بدولت عورت کو طویل شیر خواری سے نجات مل گئی۔ بچوں کی شرح اموات میں کمی ہوئی اور نئی قابل استمنا غذا حاصل ہوئی۔ آبادی بڑھتی گئی، زندگی زیادہ مضبوط اور منظم ہو گئی اور زمین پر نوآبادی انسان کا غلبہ زیادہ استوار ہوتا چلا گیا۔

اسی دوران عورت سب سے بڑی معاشی دریافت کر رہی تھی اور وہ زمین کی فیاضی تھی۔ جب مرو خشکار پر جاتا تو اُسے جھونپڑے کے ارد گرد جو بھی قابل خورد شے ملتی اُسے اٹھا لیتی۔ اُسٹریلیا میں اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں عورت دستوں سے خوراک اور پھل توڑتی۔ شہد، بیج اور قدرتی اناج اکٹھا کرتی۔ حتیٰ کہ آج بھی اُسٹریلیا کے بعض قبیلوں میں جو اناج خود بخود پیدا ہوتا ہے اُسے بغیر الگ کئے اور کاٹے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ دریائے سکرامنٹو کی وادی کے انڈینز کبھی اس مرحلے سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ ہم کبھی بھی یہ دریافت نہیں کر سکیں گے کہ انسان نے کب پہلی مرتبہ بیج کے عمل کا بغور جائزہ لیا اور بیج بونے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسی شروعات تاریخ کا سراہ ہیں جن کے متعلق ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن انہیں جان نہیں سکتے۔ ممکن ہے کہ جب انسان نے غلہ اکٹھا کرنا شروع کیا ہو تو میدان اور کیمپ کے درمیان بیج گر گئے ہوں جن سے افزائش کے راز کا پتہ چلا۔ یا لگ نہیں میں اکٹھے بیج چمیک دیتے تھے اور بیج اپنا راستہ خود بنا لیتے تھے۔ بوڑھوں کے باشندے مری ہوئی لاشوں سے کھنڈے ہوئے سداخوں میں بیج ڈال دیتے تھے۔ زمین کی سب سے زیادہ سادہ کاشت کا ذریعہ یہی لاشیں تھیں۔ دریاؤں کے کنارے چالیس سال پہلے ماقوں میں مٹی ہوئی لاشیں کھڑے سپاہیوں کی طرح قطار میں کھڑی عورتیں دیکھی جاسکتی تھیں جو ایک اشارے کے تحت اپنی لاشیں گر زمین میں گھونپ دیتی تھیں۔ مٹی ہٹا کر بیج اندر پھیلنے کے بعد زمین ہموار کر کے ایک اور ماہن پہنچاتی تھیں۔ دوسری

شکل کدال کے ساتھ کاشت کی تھی۔ کھودنے والی لائٹی پر ہڈی چڑھائی جاتی اور ایک مکٹڑے کے ساتھ جوڑ دی جاتی تاکہ پاؤں کا دباؤ پڑ سکے۔ جب **Conquistadores** میکسیکو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ازیٹکی (**Aztecs**) کدال کے علاوہ کاشت کے کسی دوسرے اوزار سے واقف ہی نہ تھے۔ جانوروں کے سدھانے اور دھات کے ڈھلنے کے ساتھ زیادہ بھاری اوزار کا استعمال ممکن ہو سکا۔ کدال نے ہل کی شکل اختیار کر لی اور زیادہ گہرائی تک ہل چلانے سے زمین کی زرخیزی کا پتہ چلا جس سے انسان کا پورا مستقبل تبدیل ہو گیا جنگلی پودوں کو پالا جانے لگا، نئی قسمیں پیدا کی گئیں اور پرانی قسموں کو بہتر بنایا گیا۔

فطرت نے بالآخر انسان کو بیش مینی کافن سکھایا جو دور اندیشی اور وقت کا تصور ہے۔ پرندوں کو دھتوں پر غذا جمع کرتے اور شہد کی مکھیوں کو حیتوں میں شہد جمع کرتے ہوئے دیکھ کر انسان نے طویل عرصے کی خوشخواری کے بعد خوراک پس انداز کرنا سیکھا۔ وہ گوشت کو دھواں دے کر، نمک لگا کر اور ٹھنڈا رکھ کر محفوظ کرنے کے طریقے جان گیا۔ اس نے حشرات الارض، بادش اور چوروں سے غلہ محفوظ رکھنے کے لئے گودام بنائے اور خشک سال کے دنوں کے لئے خوراک اکٹھی کر لی۔ تدریج یہ بات واضح ہو گئی کہ زراعت سے شکار کی نسبت خوراک کی فراہمی زیادہ بہتر اور مستقل ہو سکتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ انسان نے ان میں سے ایک قدم اٹھایا جو اسے تہذیب کی طرف لے آیا۔ گویا زراعت، نشتر ہے۔

یہ مفروضہ قائم نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ایک دم شکار سے کاشت کی طرف آیا۔ امریکی انڈینز کی طرح کئی قبائل ہمیشہ اس عبوری دور میں رہے۔ مرد شکار کرتے تھے اور عورت زمین کاشت کرتی رہی۔ نہ صرف یہ کہ یہ تبدیلی تدریج تھی بلکہ یہ کبھی بھی مکمل نہ تھی۔ انسان نے صرف خوراک حاصل کرنے کے پُرانے طریقے میں نئے طریقے کا اضافہ کیا اور

اگر تاریخ کے زیادہ حصے میں دیکھا جائے تو اس نے پرانی خوراک کو نئی خوراک پر ترجیح دی۔ ہم قدیم انسان کو زمین کی ہزاروں فصلوں کا تجربہ کرتے دیکھتے ہیں۔ وہ داخلی تسلی کے لئے ہانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سی خوراک صحیح و سالم کھائی جاسکتی ہے۔ وہ ان غذاؤں کو پھیلوں اور میوؤں، گوشت اور پھل کے ساتھ ملا کر کھاتا رہا، مگر ہمیشہ شکار کی خواہش کرتا رہا۔ قدیم انسان گوشت کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ اگر انہیں کسی تازہ مرے ہوئے جانور کی لاش ملتی تو اس کا نتیجہ ایک وحشیانہ بے اعتدالی ہوتا۔ اکثر اسے پکانے پر بھی وقت ضائع نہ کیا جاتا اور جتنی جلدی دانت اسے بھجھوڑ سکتے اسے کچا ہی کھالیا جاتا اور جلد ہی ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ بچتا۔ پورے پورے قبیلے ہفتے تک ساحل پر پڑی ویل پھلی پر عیش کرتے۔ اگر چرچائی کے لوگ پکائے ہوئے لیکن وہ کچے گوشت کو ترجیح دیتے۔ جب وہ کوئی پھلی پکرتے تو وہ اسے گھڑے کے پیچھے دانتوں سے کاٹ کر مار دیتے اور پھر کسی دوسری رسم کے بغیر سر سے دم تک کھا جاتے۔ غذا کی غیر یقینی فراہمی نے ان فطری لوگوں کو تقریباً ہمہ خود بنادیا تھا۔ مدنی پھلی، سمندری چوہے، مینڈک، گھونگے، چھبے، گلہری، کچھوے، بچھو، پروانے، کھینکھورے، مڈی، جھانچے، پھسکی، سانپ، انڈے، کتے، گھوڑے، جوئیں، کیڑے، لاروے، رینگنے والے جانوروں اور پرندوں کے انڈے۔ ان میں سے ہر ایک قدیم انسان کی کبھی نہ کبھی مرغوب غذا تھی۔ بعض قبائل جیونٹیوں کے زبردست شکاری تھے اور دوسرے کیڑوں کو دھوپ میں خشک کرتے اور پھر کھانے کے لئے ان کا ذخیرہ کر لیتے۔ بعض ایک دوسرے کے بالوں سے جوئیں پکڑ کر انہیں لطف سے کھاتے۔ اگر زیادہ جوئیں اکٹھی کر لی جاتیں تو انہیں خوشی کی آوازوں کے ساتھ کھایا جاتا۔ گویا وہ نسل انسانی کی دشمن ہوں۔ کم مرتبے کے شکاری قبائل کا کھانا اعلیٰ پوزوں سے مختلف نہ تھا۔

آگ کی دریافت سے یہ درندگی گھٹ گئی اور آگ اور نہر اعدت کی بدولت انسان شکار کے تعاقب سے آزاد ہو گیا۔ پکانے کے عمل سے ہزاروں ناقابل ہضم پودوں کے خام حالت کے چھوٹے خیلے اور نشاستے کھانے کے قابل ہو سکے اور انسان زیادہ سے زیادہ اناج اور بنریوں کی طرف رغبت حاصل کرتا گیا۔ اسی طرح پکانے سے سخت غذائیں نرم پڑ گئیں اور چبانے کی ضرورت کم رہ گئی۔ جس کے سبب دانتوں کی کمزوری شروع ہوئی جو تہذیب کی علامتوں میں سے ایک ہے۔

خوداک کی مختلف انواع اقسام میں انسان نے سب سے زیادہ لذت اپنے ہم جنس کو بھی شامل کیا۔ ایک دور میں آدم خوری عملی طور پر آفاقی تھی۔ یہ تقریباً تمام غیر تمدن قبائل حتیٰ کہ نسبتاً بعد کی قوموں مثلاً آئر لینڈ، اسپین، پکٹ اور گیارہویں صدی کے ڈنمارک کے باشندوں میں پائی گئی ہے۔ متعدد قبیلوں میں انسانی گوشت تجارتی جنس تھا اور تمدنیں و تکفین کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بالائی کالگو میں زندہ مرد، عورتیں اور بچے اشیائے خوردنی کے طور پر بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ نئے برطانیہ کے جزیرے پر انسانی گوشت دکانوں میں اس طرح بیچا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں قصاب جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں۔ بعض مسلمان جزیروں میں انسانی شکار یا مخصوص عورتوں کی میثافت اس طرح اڑائی جاتی تھی جس طرح سوڑوں کی میثافت اڑائی جاتی تھی۔ فوجی کے باشندے عورتوں کو کتوں سے بہتر سمجھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ”کتے سے رگ آب کی بدبو آتی ہے۔“ تہمتی میں ایک بوڑھے پولینیزیہ سردار نے پیری بونی کو اپنی خوداک بتائی ”جب کسی سفید نام کو اچھی طرح سے تلا جائے تو اس کا مزہ پکے ہوئے کیلے کی طرح ہوتا ہے“ تاہم فوجی کے لوگوں کے خیال میں سفید ناموں کا گوشت زیادہ نیکس اور سخت تھا اور یورپی ملاح کے کھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی نسبت ایک پولینیزیہ کا گوشت زیادہ لذیذ تھا۔

اس عمل کی ابتداء کیا تھی؟ جیسے کہ پہلے فرض کیا جاتا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ رواج خدا کی کسی کی وجہ سے شروع ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ذائقہ ایک مرتبہ بن گیا وہ کسی کے باوجود قائم رہا اور ایک مرغوب میلان بن گیا۔ ہر طرف انسانی خون ایک لطافت سمجھا جاتا اسے خوفناک خیال نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ غیر ممکن سبزی خوردہ بھی اسے لذت سے استعمال کرتے۔ ایسے قبیلے بھی برابر انسانی خون پیتے تھے جو بصورت دیگر بامروت اور فیاض تھے۔ یہ خون بعض اوقات دوا کے طور پر، بعض اوقات رسم اور اکثر اس یقین کے ساتھ پیا جاتا کہ یہ پینے والے میں مقتول کے حیات بخش خون کی قوت کا اضافہ کرے گا۔ انسانی خون کو ترجیح دینے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ غیر ممکن انسان اخلاقی طور پر انسانی گوشت اور جانور کا گوشت کھانے میں کوئی اختیار نہیں کرتا تھا۔

میلیشیا میں جو سردار اپنے دوستوں کی جھنڈے ہوئے انسانی گوشت سے تواضع کرتا سماجی طور پر زیادہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایک برازیلی فلسفی سردار کا کہنا تھا ”جب میں نے اپنے ایک دشمن کو قتل کیا ہے تو اسے فلاح کرنے سے بہتر ہے کہ اسے کھالیا جائے۔۔۔۔۔ انسان کا کھایا جانا بڑا نہیں بلکہ اس کا مرتا بڑا ہے۔ اگر میں مار دیا جاؤں تو یہ ایک ہی بات ہے کہ میرے قبیلے کے دشمن مجھے کھاتے ہیں یا نہیں، لیکن اس سے زیادہ پُر ذائقہ کوئی اور کھیل نہیں۔۔۔۔۔ تم سفید فام بہت زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہو۔“

بلاشبہ اس رسم کے کچھ سماجی فائدے بھی تھے۔ یہ دین سو فٹ کے منصوبے، حالتو بچوں کے استعمال، کی پیش بینی کرتا تھا اور بوڑھوں کو مفید طریقے سے مرے کا موقع دیتا کرتا تھا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جس سے تجزیہ نگارین ایک غیر ضروری تجاویز لگتا ہے۔ مونٹی کے نزدیک انسان کو نیکی کے پردے میں موت کی اذیت دینا اُسے جھوٹ کر کھا لینے سے زیادہ اذیت ناک عمل ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے فریبوں کا احترام کرنا چاہیئے۔

II صنعت کی بنیادیں

اگر آدمیت کی ابتداء گفتار سے اور تمدن کی زراعت کے ساتھ ہوئی ہے تو صنعت کی ابتداء آگ سے ہوئی۔ انسان نے اسے ایجاد نہیں کیا۔ غالباً فطرت نے اُس کے لئے پتوں یا ٹہنیوں کی رگڑ، آسمانی بجلی یا کیمیائی چیزوں کے اتصال سے یہ معجزہ سرانجام دیا۔ انسان کے پاس فقط فطرت کی نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کی مہارت تھی۔ اس نے اس حیران کن ایجاد کے ہزاروں استعمال کئے۔ سب سے پہلے اُس نے اس سے روشنی کا کام لیا تاکہ اپنے خوفناک دشمن اندھیرے پر قابو پا سکے۔ پھر اس نے اسے حرارت کے لئے استعمال کیا اور اپنے آبائی خطوں سے کم کمزور بنانے والے خطوں کی طرف گیا اور آہستہ آہستہ اس سیارے کو انسانی بناتا گیا۔ پھر اُس نے آگ کو دھاتوں پر استعمال کرتے ہوئے انہیں نرم کیا، مضبوط اور پگھلی شکلوں میں ڈھالا۔ آگ اتنی مہربان اور عجیب چیز تھی کہ غیر تمدن انسان کے لئے ایک معجزہ رہی۔ انسان اس کی دیوتا کی طرح پوجا کرتا رہا، اسے اُن گنت قربانیاں پیش کیں اور اسے اپنی زندگی اور گھر کا مرکز بنایا۔ خانہ بدوشی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے حفاظت سے لئے چھرتارہ اور آسانی سے بکھنے نہ دیا۔ یہاں تک کہ اہل روم اُس پاک دامن و شیزہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے جو مقدس آگ کو بجھا دیتی۔

شکار، غلہ بانی اور زراعت کے بین بین ایجادات ہو رہی تھیں اور قدیم بین زندگی کی معاشی الجھنوں کا میکانیکی حل تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شروع میں انسان فطرت کی پیش کشوں — زمین کا پھل بطور غذا، جانوروں کی کھال اور فربطور پوشاک اور پہاڑوں میں غار بطور رہائش — سے مطمئن تھا۔ پھر غالبا (کیونکہ زیادہ تاریخ اندازہ ہے اور باقی تعصب) اُس نے اوزار بنائے اور جانوروں کی محنت کی نقل کی۔

اُس نے بندر کو اپنے دو شبنوں پر پتھر اور پھل پھینکتے دیکھا یا پتھر کے ساتھ میوے گراتے ہوئے، سنباب کو ڈیم بناتے، پردوں کو گھونسے اور بوندوں کو جھونپڑے کھڑے کرتے دیکھا۔ اُس نے ان کے پنجنوں، دانتوں اور سیگوں کی قوت اور ان کی کھال کی سختی پر رشک کیا۔ اُس نے ایسے اوزار اور ہتھیار بندے شروع کر دیئے جو ان جیسے اور ان کے مقابلے کے ہوں۔ بقول فرینکلن "انسان اوزار استعمال کرتے والا جانور ہے" لیکن دیگر امتیازات کی طرح یہ بھی صرف درجے کا فرق ہے۔

کئی اوزار انسان کے ارد گرد پائی جانے والی پودوں کی دنیا سے مشکل ہوئے۔ بانس سے اس نے اوزار کے دستے، چاقو، سوئیاں اور بوتلیں بنائیں۔ شاخوں سے اُس نے چٹا، ہستی اور زینور بنائے۔ چھال اور ریشے سے اُس نے رستی اور سیگڑوں قسم کا کپڑا بنایا۔ اس سے زیادہ اُس نے اپنے لئے لائٹھی بنائی۔ یہ ایک معمولی ایجاد تھی لیکن اس کے استعمالات اتنے مختلف تھے کہ انسان نے اسے ہمیشہ طاقت اور قوت کی علامت جانا۔ پریوں کی چھڑی اور گڈریے کے سونے سے موسیٰ کے عصا، رومی کونسل کی ہاتھی دانت کی چھڑی اور جھڑیٹ اور بادشاہ کے چوب تک، زراعت میں لائٹھی کدال بن گئی۔ جنگ میں یہ بھالا، نیزہ، تلوار اور سنگین بن گئی۔ انسان نے معدنی دولت کو استعمال کیا اور پتھروں کو ہتھیاروں اور اوزاروں میں تبدیل کیا۔ ہتھوڑے، اہرن، تیر کے سرے، آریاں، پھانا، لیور، کلہاڑیاں اور برے۔ جانوروں کی دنیا سے اُس نے ڈوئی، چھچھو، بلیں، پیارے، اُسے اور چرسے بنائے۔ سخت یا نرم اوزار سیگوں یا ہاتھی دانتوں اور ہڈیوں اور جانوروں کے بالوں اور کھالوں سے بنائے گئے۔ ان میں زیادہ تر چیزوں کے دیتے کٹری کے تھے جو ان کے ساتھ بڑی ہوشیاری سے جوڑے گئے تھے۔ یہ ریشے کی میز صی یا جانوروں کی نسوں کی رستی کے ساتھ بندھے ہوتے اور بعض اوقات غلن کے بنے ہوئے عجیب

قسم کے آمیزے سے چپکے ہوتے، قدیم انسان کی سبک فہمی اور سطح جدید انسان کے برابر یا غالباً اس سے زیادہ تھی۔ ہم ان سے علم کے معاشرتی اضافے، مادی ذرائع اور اوزاروں میں مختلف ہیں۔ ذہن کی خلقی برتری کی وجہ سے مختلف نہیں ہیں۔ بے شک فطری انسان کسی صورت حال کے لوازم پر غریب فراست سے قابو پاتا تھا۔ اسکیموز کا پسندیدہ کھیل بے سرو سامانی کی حالت میں الگ تھلک علاقوں میں جا کر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا تھا۔

یہ قدیم مہارت بنائی کے فن میں پوری ان بان سے ظاہر ہوئی جو وہاں بھی جانور نے انسان کی رہنمائی کی۔ مکڑی کے جالوں، پرندوں کے گھونسلوں، درختوں پر ریشوں اور پتوں کی قدرتی کشیدہ کاری نے ایسے نمونے پیش کئے کہ بنائی غالباً نسل انسانی کے سب سے ابتدائی فنون میں سے ایک ہے۔ پھال، پتوں اور گھاس کے ریشوں سے اس طرح کپڑا، خالیجے اور قالین بنائے گئے کہ آج ہم عمر مشینی ذرائع کے باوجود ان کی ہمسری نہیں کی جاسکتی۔ ایسٹیم کی عورت ایک پوشاک بنانے میں ایک سال لگا دیتی تھی۔ شمالی امریکی انڈینز کے بنائے ہوئے کبل اور لباس کی آرائش کشیدہ کاری اور جھانر لگا کر کی جاتی، انہیں خوبصورت رنگوں میں رنگا جاتا اور فاد تھیوڈو کے بقول ”یہ رنگ اتنے اچلے ہوتے کہ ہمارے دل کے رنگ ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فن و ادا سے شروع ہوا جہاں سے فطرت رخصت ہوئی۔ پرندوں اور مچھلیوں کی ہڈیوں اور بانس کے درخت کی نانک شاخوں سے سونیاں بنائی گئیں، جانوروں کے پتھروں سے دھاگا بنا گیا جو اتنا باریک تھا کہ آج کی عمدہ حریم سوئی کے کتے سے گزر سکتا تھا۔ درخت کی چھال کو کوٹ کر چٹائی اور کپڑے بنائے جاتے، کھالوں سے کپڑے اور جوتے بنائے جاتے، ریشے سے مضبوط دھاگا اور خٹانوں سے خوبصورت ٹوکریاں بنائی جاتیں جو جدید ترین نمونوں

سے خوبصورت تھیں۔

برتن سازی کا فن غالباً لوگری سازی ہی سے پیدا ہوا۔ مٹی کو جعفری پر رکھ دیا جاتا تاکہ موخر الذکر جل نہ جلے۔ سخت ہونے کے بعد جعفری ہٹالی جاتی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس نے بعد میں ظروف چینی میں تکمیل پائی یا خانہ مٹی کے بعض ٹکڑوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا جس سے کوزہ گری کا فن سامنے آیا۔ آگ میں برتن کا پکانا دھوپ میں سکھانے سے اگلا قدم تھا۔ یوں ہر طرح کے استعمال کھانے، گودام کے لئے، حمل و نقل اور بالآخر آرائش و زیبائش کے لئے مٹی سے مختلف شکل کے برتن بنائے جانے لگے۔ گیلی مٹی پر انگلیوں کے ناخنوں یا اوزار سے جو نمونے نقش کئے گئے وہ آرٹ کی ابتدائی شکلیں تھیں اور غالباً تحریر کی ابتداء میں سے ایک تھیں۔

دھوپ میں خشک کی ہوئی مٹی سے قدیم قبائل اینٹیں بناتے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹی کے برتنوں کے زمانے میں رہتے تھے۔ لیکن یہ فن تعمیر میں بعد کا مرحلہ تھا۔ جس کا ارتقائی سلسلہ ”غیر متمدن“ لوگوں کے گارے کے جھونپڑوں سے نینوا اور بابل کے خوبصورت ٹائیلوں تک جاری رہتا ہے۔ بعض قدیم قوموں مثلاً سیلون کے ویدہوں کے پاس کوئی مسکن نہیں تھا وہ زمین اور آسمان ہی سے مطمئن تھے۔ بعض قومیں تسانیوں کی طرح کھوکھلے درختوں کے تنوں میں سوتی تھیں۔ بعض نیو ساؤتھ ویلز کے باشندوں کی طرح غاروں میں رہتے۔ کچھ جنگلی لوگوں کی طرح طوفانوں سے بچنے کے لئے شاخوں کے ساتھ مسکن بنا لیتے یا زمین کھود کر اسے درختوں کی شاخوں سے ڈھانپ دیتے تھے۔ ان پناہ گاہوں کے ساتھ جب اطراف کا امانہ کیا جاتا تو جھونپڑا بن جاتا۔ اس قسم کے جھونپڑے ہمیشہ سے آسٹریلیا کے باشندوں کے استعمال میں رہے۔ ان شاخوں گھاس چھونس اور مٹی کے بنے ہوئے جھونپڑوں میں دو یا تین انسان آسکتے تھے۔ سب سے بڑے جھونپڑے کی گھنائنی تیس یا اس سے زیادہ افراد تھے۔ خانہ بدوش، شکاری

یا غلہ بان تنبو کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ اسے وہاں ٹکڑے جایا جاسکتا تھا۔ جہاں تک
شکار کا پھینچا کرنا مقصود ہوتا۔ امریکی انڈینز کی طرح کے زیادہ فطری لوگ لکڑی کے
بھونپڑے بناتے تھے۔ مثلاً ایروئیس (Roauios) پانچ سو فٹ لمبی لکڑی کی
حوطیاں بناتے جس میں بہت سے خانوں رہتے تھے۔ اوشیاناکے باشندے احتیاط
سے کئے ہوئے تختوں کے گھر بناتے تھے۔ اس طرح لکڑی کا گھر بنانے کا ارتقاء مکمل ہوا۔
غیر متمدن انسان کو معاشی تمدن کے لوازمات پورے کرنے کے لئے فقط تین
مرحلوں کی مزید ضرورت تھی۔ ذرائع حمل و نقل کا نظام، تجارت کا عمل اور تھانوں
کے ذرائع، جدید جہاز سے سامان اٹھانے ہوئے نقلی حمل و نقل کی تاریخ کی ابتدائی اور
جدید ترین منازل دونوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ شروع میں بلاشبہ انسان اپنی
قنادی کے ہونے تک بار برداری کا جانور خود ہی تھا۔ آج تک جنوبی افریقہ مشرقی ایشیا
میں انسان ہی دیکھنا ہے اور انسان ہی گدھا۔ تب اُس نے رسیاں، لیور اور
چرخہ ایجاد کی۔ اُس نے جانور کو مفتوح کیا اور بوجھ لادا۔ اُس نے پہلی برف گاڑی
بنائی جسے اُس کے جانور کھینچتے تھے اور بڑی بڑی شاخیں اُس کے سامان کو
اٹھائے ہوتی تھیں۔ اُس نے لکڑی کے جھاری لکڑوں کو گاڑی کے رد لکڑ کے طور
پر استعمال کیا۔ اُس نے لکڑی کے اس جھاری لکڑے کو گول کر کے کاٹا اور
'پہیہ' کی صورت میں سب سے اہم میکانیکی ایجاد عمل میں آئی۔ اس نے گاڑی
کے نیچے پہیہ لگا کر چمکڑا بنالیا۔ اس نے کچھ لکڑی کے لکڑوں کو تختوں کے طور
پر آپس میں جوڑا، یوں دریاؤں میں نقل و حمل آسان ہو گئی۔ خشکی پر اُس نے
مشکل گزار علاقوں اور پہاڑوں پگڈنڈیوں اور آخر میں سڑکوں کا سفر کیا۔ اس
نے ستاروں کا مطالعہ کیا اور آسمان پر اُن کا راستہ دیکھتے ہوئے اپنے کاررواں
کی رہنمائی کی۔ وہ پیدل چلا، کشتی رانی کی، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے

ایک بڑا عظم سے دوسرے بڑا عظم تک بہا ذری سے سفر کیا اور سمندروں کے ذریعے اپنے کچھ کو پھیلایا۔ یہاں بھی تحریر کی تاریخ کے شروع ہونے سے پہلے بڑے بڑے مسائل حل کر لئے گئے تھے۔

چونکہ انسانی ہنر اور تمدنی ذرائع مختلف طریقوں اور نامساوی طور پر تقسیم ہوئے ہیں لہذا کوئی قوم اپنی مخصوص قابلیت کی ترقی اور ضروری اسباب سے قرابت کے سبب اس قابل ہو سکتی ہے کہ بعض اشیاء اپنے پڑوسیوں سے زیادہ دستی پیدا کر سکے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ اس قسم کی اشیاء پیدا کر کے وہ دوسری قوموں کو تبادلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس طرح تجارت کی ابتداء ہوئی۔ کولمبیا کے چیچہ انڈینز (Chibcha Indians) اپنے علاقے میں بکثرت پایا جانے والا پہاڑی نمک بے حد کرتے تھے اور اس کے بدلے ایسا اناج درآمد کرتے تھے جو ان کی بجز زمین پر نہیں اگ سکتا تھا۔ بعض امریکی انڈینز دیہات صرف تیرہاتے تھے نیوگیانا میں برتن سازی ہوتی، افریقہ کے بعض ممالک میں لوہار کا کام ہوتا یا کشتیاں اور بھالے بنیتے تھے۔ ایسے ماہر قبیلے یا دیہات اپنی صنعت کا نام حاصل کر لیتے تھے (سمتہ، فشر، پوٹر) اور وقت کے ساتھ یہ نام ماہر خاندانوں کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ زائد پیداوار کی تجارت پہلے پہل تحائف کے تبادلے سے شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے تجارتی عہد میں ایک تجارتی تحفہ تجارت کو شروع کرتا یا ختم کر دیتا ہے۔ جنگ ڈاکے، خراج، جبر مانے اور تاوان سے تبادلہ آسان ہوا۔ اس طرح اشیاء حرکت میں رہیں۔ رفتہ رفتہ مبادلے کا ایک منظم نظام ترقی پا گیا اور خاص موقع، خاص سرے کے لئے مستقل چوٹیاں منڈیاں اور بازار قائم ہو گئے۔ جہاں جس کسی کے پاس کوئی ذخیرہ بنے ہوئی وہ اسے اپنی ضرورت کی چیز سے بدل لیتا۔

ایک طویل مدت تک تجارت ایسا ہی تبادلہ رہا۔ صدیوں کے بعد تجارت

کو تیز کرنے کے لئے قدر مبادلہ کا گردش آئے ایجاد کیا گیا۔ ایک ڈیڑھ ایک موم کا گولہ ہاتھ میں لئے کئی دنوں تک بازار میں گاہک کی تلاش میں پھرتا دکھائی دیتا تاکہ وہ اُسے بدلے میں مفید اور کارآمد شے دے سکے۔ سب سے ابتدائی آلات مبادلہ ایسی اشیاء تھیں جن کی طلب ہمہ گیر تھی جو قیمت ادا کر کے کوئی بھی خرید لیتا۔ کجوریں، نمک، کھالیں، فر، زیورات، اوزار، ہتھیار۔ ایسی تجارت میں ایک جوڑا لمبی جرابیں، ایک چاقو کے برابر تین چاقو، ایک کبل کے برابر، چار چاقو ایک بندوق کے برابر، پانچ ایک گھوڑے کے برابر تھے۔ بارہ سنگے کے دو دانت ایک ٹٹو کے برابر اور آٹھ ٹٹو ایک بیوی کے برابر تھے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جسے کسی نہ کسی قوم نے دولت کے طور پر استعمال نہ کیا ہو۔ چھلیاں، مچھل پکڑنے کا کاٹنا، موتی، منکے، کوکو (سفوف)، بیج، چائے، مرج۔ بعد میں بھیریس، سوڈ، گائیں اور غلام۔ شکاریوں اور غلہ بانوں کے درمیان مولشی قدر کا آسان معیار اور آسان آئینہ مبادلہ تھے۔ ان میں دلچسپی نسل افزائی کے باعث تھی۔ انہیں ساتھ لے جانا آسان تھا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو لے جاسکتے تھے۔ حتیٰ کہ ہوتر کے زمانے میں انسانوں اور اشیاء کی قیمت مولشیوں سے ادا کی جاتی۔ دایو مید کی زمرہ بکتر نو مولشیوں کے برابر تھی جبکہ ایک ہنرمند غلام چار مولشیوں کے برابر تھا۔ اہل روم مولشیوں اور دولت کے لئے محبت آمیز الفاظ بالترتیب Pecus اور Pecunia استعمال کرتے تھے، انہوں نے اپنے ابتدائی سکوں پر بیل کی شکل بنارکھی تھی۔ انگریزی زبان کے الفاظ Capital، Chattle اور Cattle فرانسیسی زبان کے ذریعے لاطینی زبان کے لفظ Capitale تک جاتے ہیں جس کا معنی ملکیت (جائیداد) کے ہیں اور یہ لفظ ایک اور لفظ Caput سے ماخوذ ہے جس کا مطلب Head یعنی مولشی ہے۔ جب دھات کو ڈھال لیا گیا تو یہ بتدریج دوسری اشیاء کی جگہ معیار قدر بن گئی۔ تانبا، کانسی، لوہہ۔ بعد ازاں زیادہ مالیت کو کم

حجم اور وزن میں آسانی سے پیش کرنے کے لئے چاندی اور سونا انسان کی دولت بن گئے۔ علامتی اشیاء سے دھات کی کرنسی تک پیش رفت غیر متمدن انسان کا کارنامہ نہیں، سنگہ سازی اور اعتباری زر تارینچی متمدن کی ایجاد ہیں۔ یوں نائیدیدلوارہ کے تبادلے کو انسان کی دولت اور آسائش میں اضافہ کی خاطر مزید آسان بنایا گیا۔

III معاشی تنظیم

تجارت نے غیر متمدن دنیا کو دہم بدم کمر کے رکھ دیا کیونکہ اس کے خروج ہونے سے دولت اور منافع کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ملکیت کا تصور نہیں تھا لہذا حکومت بھی نہیں تھی۔ معاشی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں ملکیت زیادہ تر ذاتی استعمال کی اشیاء تک محدود تھی۔ ایسی اشیاء (جن میں پیوی بھی شامل ہے) کے ساتھ ملکیت کا ایسا تصور وابستہ تھا کہ انہیں ان کے مالک کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کا اطلاق ایسی چیزوں پر بہت کم ہوتا تھا جو ذاتی استعمال میں نہیں تھیں۔ ان کے معاملے میں ملکیت کا تصور مسلسل تعلیم کا متقاضی تھا۔ غیر متمدن لوگوں میں تقریباً ہر طرف زمین کیونٹی کی ملکیت ہوتی تھی شمال امریکی انڈینز، پیرو کے باشندے، انڈیا (بنگلہ دیش کے چٹاگانگ) پہاڑی قبیلے اہل یورینا اور جنوبی سمندری جزیروں کے باسی مشترکہ طور پر زمین کی ملکیت رکھتے، اسے کاشت کرتے اور اس کی فصل میں مل کر شریک ہوتے تھے۔ اوما انڈینز کہتے تھے زمین پانی اور ہوا کی طرح ہے جو فروخت نہیں کی جاسکتی۔ سفید فاموں کی آمد سے قبل سمووا میں زمین بیچنے کا تصور ناپید تھا۔ پروینسر یورپ نے میلینیا اور پولو نیسیا میں زمین کی اشتراکیت دیکھی اور اندرونی لبریا میں یہ آج بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

خوراک میں اشتراکیت کم رہی۔ غیر متمدن لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ جن کے پاس خوراک ہوتی وہ ان لوگوں کو شریک کرتے جن کے پاس خوراک نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسافر اپنے راستے میں جو گھر پسند کرتا وہاں رُک جاتا اور کھا پی لیتا، جو لوگ قحط کا شکار ہو جاتے ان کے ہمسائے انہیں خوراک مہیا کرتے۔ اگر کوئی شخص جھگ میں کچھ کھانے بیٹھا تو وہ با آواز بلند پکارتا کہ اگر کوئی دوسرا موجود ہے تو وہ آئے اور اس کے ساتھ شرکت کرے۔ جب ٹر ٹر نے سمودا کے ایک باشندے کو لندن کے غریبوں کے متعلق بتایا تو اس نے غیر متمدن "لے میرانی سے پوچھا" یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غذا انہیں؟ دوست نہیں؟ رہنے کو گھر نہیں؟ وہ کیسے بڑا ہوا؟ اُس کے دوستوں کے گھر نہیں؟ کسی بھوکے ہندوستانی کو کہنے کی دیر تھی، کھانا خواہ کتنا ہی کم ہو اُسے اگر ضرورت پڑتی تو مل جاتا۔ کسی کو غذا کی کمی نہیں پڑ سکتی اگر شہر میں کسی بھی جگہ غلہ موجود ہے، ہوٹلوں میں پر رواج تھا کہ جس کے پاس دوسروں سے زیادہ ہوتا وہ نہ اند دوسروں میں تقسیم کر دیتا، یوں سب برابر ہو جاتے۔ افریقہ میں تہذیب کی آمد سے پہلے سفید فام سیاہیوں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی سیاہ فام کو اگر کھانے یا کسی دوسری قیمتی شے کا تحفہ ملتا تو وہ اسے فوراً تقسیم کر دیتا۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک کو کپڑوں کا سوٹ دیا گیا تو دینے والے نے تھوڑی دیر بعد ہی دیکھا کہ وصول کرنے والے نے ہیٹ پہن رکھا تھا، ایک دوسرے نے پتلون پہن رکھی تھی اور ایک دوسرے دوست نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ اسکیو شکاری کا اپنے شکار پر انفرادی حق نہیں تھا اُسے شکار کو گاؤں کے باسیوں میں تقسیم کرنا ہوتا تھا، آلات اور دوسری اشیاء سب کی مشترکہ ملکیت ہوتی تھیں۔ کیپٹن کارور لکھتا ہے کہ "امریکی انڈینز ملکیت کے امتیازات میں — گھر بڑا استعمال کی اشیاء کے علاوہ — ناواقف تھے۔ وہ ایک دوسرے کے متعلق نہایت آزاد خیال اور اپنے دوستوں کی کمی کو اپنے

پاس فالتو چیزوں سے پورا کرتے تھے۔ ایک مشنری کی رپورٹ کے مطابق "ان کا آپس کا محبت اور شرافت کا برتاؤ انتہائی حیران کن تھا جو بہت تہذیب یافتہ قوموں کے عام افراد میں نہیں پایا جاتا۔ بلاشبہ یہ اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ ان "وحشیوں" کے لئے "تیرا" اور "میرا" جیسے الفاظ اجنبی ہیں جو سینٹ کرائی کو سٹم Chrysostom کے مطابق ہمارے دلوں میں نیکی کی روشنی کو بجھا کر لالچ کی آگ جلا دیتے ہیں۔ ایک اور شہادہ رقمطراز ہے "میں نے انہیں شکار تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ جب ایک ہی شکار کے بہت سے حصے بخرے کرنے ہوتے تھے لیکن کبھی انہیں اس بات پر معترض نہیں پایا کہ تقسیم غیر مساوی یا قابل اعتراض ہے۔ وہ خالی پیٹ سونا پسند کریں گے لیکن یہ الزام اپنے سر نہ لیں گے کہ انہوں نے ضرورت مند کی حاجت پوری نہیں کی۔ . . . وہ اپنے آپ کو ایک عظیم خاندان تصور کرتے ہیں۔"

Summer تہذیب کی نمو کے ساتھ یہ قدیم اشتراکیت کہاں غائب ہو گئی؟
 کا خیال ہے کہ اشتراکیت غیر حیاتیاتی ثابت ہوئی، جدوجہد کے راستے میں رکاوٹ بنی، اس نے ایجاداتی قوتوں، محنت اور بچت کو کم تحریک دی، زیادہ قابل آدمی کو اجبر اور کم کو سزا دینے میں ناکامی سے اہلیت برابر ہو گئی جو ترقی اور دوسرے گروہوں سے کامیاب مقابلے کی دشمن تھی۔ لوسکیل نے بعض جنوب مشرقی ہندوستانی قبائل کے متعلق لکھا ہے، "وہ اتنے نست تھے کہ خود کچھ بھی نہ اگاتے تھے اور اس اُمید پر بیٹھے رہتے تھے کہ دوسرے انہیں اپنی پیداوار میں شریک کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ اس طرح محنتی لوگ اپنی محنت کا اتنا ہی پھل کھاتے تھے جتنا نکمے نتیجتاً انہوں نے کم پیداوار اُگانی شروع کر دی۔ ڈارون کا خیال تھا کہ اہل فیوجیا کے درمیان مکمل مساوات ان کے مہذب بننے کی کسی بھی اُمید کے لئے مہلک تھی یا اہل فیوجیا یہ کہتے کہ تہذیب ان کی مساوات کے لئے مہلک تھی۔ اشتراکیت ایسے تمام لوگوں کے لئے یقینی تحفظ

کاسب بنی جو غیر متمدن معاشرے کی افلاس اور جہالت کی وجہ سے بیماریوں اور حادثوں سے بچ جاتے تھے لیکن یہ انہیں افلاس سے نہ نکال سکی۔ انفرادیت اپنے جلو میں دہات لائی لیکن یہ عدم تحفظ اور غلامی بھی لائی۔ اس نے برتر انسانوں کی پوشیدہ قوتوں کو اُجاگر کیا لیکن زندگی کے مقابلے کو شدید کر دیا اور انسان کو ایسے شدید افلاس کا احساس ہوا جو اُس وقت نہیں تھا جب سب مل کر کھاتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔

اشتراکیت زیادہ سہولت سے ایسے معاشروں میں باقی رہ سکی۔ جہاں انسان ہمیشہ حرکت میں رہتے تھے اور خطرہ اور قلت ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ شکاریوں اور غلّہ بانوں کو زمین کی ذاتی ملکیت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو نہی زراعت انسان کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بن گئی تو اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ زمین کی کاشت اُسی وقت بار آور ہوگی جب اس کی محنت کا اجر اُس خاندان کو ملے جس نے اسے کاشت کیا ہے۔ چنانچہ اداروں اور تقصورات، نظاموں اور گروہوں کے فطری انتخاب کے نتیجے میں شکار سے زراعت تک کا سفر قبائلی ملکیت سے خاندانی ملکیت میں تبدیل ہو گیا۔ پیداوار کا سب سے کفایتی ادارہ ملکیت کا ادارہ بن گیا۔ جوں جوں خاندان پر سرے شکل اختیار کرتا گیا اور خاندان کا اختیار سب سے بڑے بزرگ مرد کے ہاتھوں میں چلا گیا تو ملکیت زیادہ سے زیادہ انفرادی ہوتی گئی اور شخصی تر کے کا آغاز ہوا۔ اکثر کوئی مہم جو فرد گھر کو چھوڑ کر روایتی سرحدوں سے باہر نکل جاتا اور سخت محنت سے جنگی میں زمین ہموار کرتا، اُس کی حفاظت کرتا اور اُسے اپنی ملکیت سمجھتا یہاں تک کہ معاشرہ اُس کے اس حق کو تسلیم کر لیتا۔ یوں انفرادی ملکیت کی ایک اور شکل سامنے آئی۔ بڑوں جوں آبادی کا دباؤ بڑھتا گیا اور پُرانی زمین ختم ہوتی گئی۔ زمین کی نئی کاشت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی یہاں تک کہ مخلوط

معاشرہ میں انفرادی ملکیت وقت کی ضرورت بن گئی۔ زر کی ایجاد سے ان عوامل کو عدد ملی اس سے جائیداد اکٹھی کرنا اور منتقل کرنا آسان ہو گیا۔ دیہی کمیونٹی یا بادشاہ کی زمین کی تکنیکی ملکیت اور اس کی معیاری تقسیم تو میں پرانے قبائلی حقوق اور روایات نے خود کو دوبارہ قائم کیا لیکن پرانے اور نئے نظام میں قدرتی ارتعاش کے ایک مرحلے بعد ذاتی ملکیت نے مکمل طور پر خود کو تاریخی معاشرے کا بنیادی معاشی ادارہ منوالیا۔

زراعت جو تمدن پیدا کر رہی تھی نہ صرف ذاتی ملکیت بلکہ غلامی کا موجب بن۔ خالص شکار کے عہد میں غلامی موجود نہیں تھی۔ شکاری کے بیوی، بچے گھریلو کام کاج کے لئے کافی تھے۔ مرد شکار یا جنگ میں معروف رہتے یا شکار کی کاہلی میں پڑے رہتے۔ غیر مہذب لوگوں کی مخصوص کاہلی لڑائی یا شکار کی تھکاوٹ سے تدریجاً جانبری کی عادت کی بدولت تھی۔ یہ کاہلی کی نسبت آرام زیادہ تھی۔ تشنچ کی اس کیفیت کو باقاعدہ کام میں ڈھالنے کے لئے دو چیزیں ضروری تھیں۔ کاشت کاری کا معمول اور محنت کی تنظیم۔ جہاں لوگ اپنے لئے کام کرتے ہیں ایسی تنظیم و ضابطہ دہالی اور طبع زاد رہتی ہے۔ جہاں وہ دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں محنت کی تنظیم تھی طبع پر طاقت پر انحصار کرتی ہے۔ زراعت کے فروغ اور انسانی نابرابری کی وجہ سے معاشرتی طور پر کمزور لوگ طاقتور لوگوں کے کام میں لگ گئے۔ اس وقت فاتح کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ایک زندہ انسان اچھا قیدی ہے۔ انسانوں کا قتل عام اور آدم خور کا کم ہو گئی اور غلامی میں اضافہ ہو گیا۔ جب انسانوں نے اپنے ہم جنسوں کو قتل کرنا یا کھانا چھوڑ دیا اور صرف انہیں غلام بنایا اس وقت یہ ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ وسیع پیمانے پر ایسی ہی صورت حال آج بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ جب ایک قوم جنگ میں فتح حاصل کرتی ہے تو فاتح قوم مغتوج کو ختم کرنے کی بجائے تادان کے طور پر اسے غلام بنا لیتی ہے۔ جب ایک مرتد غلامی وجود میں آگئی اور سود مند

ثابت ہوئی تو اسے عہد شکن قرض وادوں اور ہسٹ دھرم مجرموں تک پھیلا دیا گیا اور غلاموں کو پکڑنے کے لئے یورشیں کی گئیں۔ جنگ سے غلامی وجود میں آئی اور غلامی نے جگہ کو پیدا کیا۔

غالباً صدیوں کی غلامی کی وجہ سے ہماری نسل نے جانفشانی کی روایات اور عادات پیدا کیں۔ جہانی، معاشی یا سماجی تحریر سے گزرے بغیر مشکل اور دیر پا کام نہیں ہو سکتا۔ غلامی اُس نظم و ضبط کا عقد بن گئی۔ جس کی بدولت انسان محنت کے لئے تیار ہوا۔ باواسطہ اس نے ممکن کو فروغ دیا کیونکہ اس نے دولت میں اضافہ کیا اور اقلیت کے لئے فراغت پیدا کی۔ کچھ صدیوں بعد لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ارسطو نے غلامی کو ناگزیر اور فطری قرار دیا۔ سینٹ پال نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ غالباً اُس کے عہد میں غلامی خدا کی طرف سے معین کردہ ادارہ بن چکا تھا۔

زراعت، غلامی، محنت کی تقسیم اور موروثی انسانی تفاوت کے سبب فطری معاشرے کی تقابلی برابری بتدریج عدم مساوات اور طبقاتی تقسیم میں بدل گئی۔ "غیر ممکن گروہ میں ہم اصولی طور پر غلام اور آزاد میں کوئی تفریق نہیں پاتے۔ تاہی غلامی، ذات پات، سردار اور رعایا میں کوئی امتیاز موجود ہے" رفتہ رفتہ اوزاروں اور تجارت کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی نے غیر ہنرمند اور کمزوروں کو ہنرمند اور طاقتوروں کا غلام بنا دیا۔ ہرنئی ایجاد طاقتوروں کے ہاتھ میں نیا ہتھیار تھا جس نے کمزوروں پر غلبہ پانے اور ان کے مزید استعمال میں طاقتوروں کی مدد کی۔ وراثت نے جائیداد میں اضافے کا اعلیٰ موقع پیدا کیا اور ایک عہد کے متنازع معاشرے کو طبقات اور ذات پات میں تقسیم کر دیا۔ امیر اور غریب بری امارت اور غربت کے متعلق باشعور ہوتے گئے، طبقاتی جنگ ساری تاریخ درمیان ایک سُرخ لکیر بنتی گئی اور ریاست، طبقات کو منضبط کرنے،

کو تحفظ فراہم کرنے، جنگ کرنے اور امن قائم کرنے کے لئے ناگزیر آکر کار کے
طور پر سامنے آئی۔

تہذیب کے سیاسی عوامل

حکومت کی ابتداء

انسان شوق سے سیاسی جانور نہیں ہے۔ انسانی نر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ عادت، تقلید اور رسالت کی محبوری کے باعث جڑتا ہے۔ وہ معاشرے سے اس قدر پیار نہیں کرتا جتنا وہ اپنی تنہائی سے ڈرتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس لئے ملتا ہے کہ تغزید اُسے خطرے میں ڈال دیتی ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو تنہائی کی بہ نسبت حل کر اچھے طریقے سے کئے جاسکتے ہیں۔ اپنے اندرون میں وہ ایک تنہا انسان ہے جسے دنیا کے ساتھ بھڑا دیا گیا ہے۔ اگر اوسط انسان کے پاس اپنا کوئی راستہ ہوتا تو شاید ہی کوئی ریاست ہوتی۔ وہ آج بھی اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اس حکومت کا متنب ہے جو کم سے کم حکمرانی کرتی ہو۔ اگر وہ زیادہ سے زیادہ قوانین کا مطالبہ کرتا ہے تو اس لئے کہ اُسے یقین ہے کہ اُس کے ہمسایوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر وہ ایک غیر فلسفیانہ مزاجی ہے اور اپنے معاملے میں قوانین کو فضول سمجھتا ہے۔

سیدھے سادے معاشروں میں حکومت نہیں ہوتی۔ غیر تمدن شکاری مضابطہ کو صرف اُس وقت مانتے تھے جب وہ شکاریوں کے ٹوے میں شامل ہوتے اور ایکشن کے لئے تیار ہوتے۔ جنگلی انسان عموماً الگ تھلگ خاندانوں میں رہتے تھے۔

افریقہ کے بونے اور آسٹریلیا کے سیدھے ساکھ باشندے صرف عارضی طور پر سیاسی تنظیم کو تسلیم کرتے تھے اور پھر اپنے خاندانی گروہوں میں بکھر جاتے تھے۔ اہل تسمانیہ کے سردار نہیں تھے، قوانین نہیں تھے اور نا ہی باقاعدہ حکومت تھی۔ سیلون کے ویدھا خاندان رشتہ داری کے مطابق چھوٹے چھوٹے گروہ بنائیتے تھے لیکن ان کی حکومت نہیں تھی۔ سمارٹا کے کیوبو حکمرانوں کے بغیر رہتے تھے "ہر خاندان اپنا حکمران خود ہوتا تھا۔ اہل فیوجی بارہ سے زیادہ اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ تنکوہس ٹیول سے زیادہ میں اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ آسٹریلیا کے خانہ بدوشوں کے جہرگے میں سامٹھ سے زیادہ ذی نفس نہیں ہوتے تھے۔ ایسے معاملات میں شکار جیسے مقاصد کے لئے ان میں میل جول اور تعاون ہوتا تھا وہ کسی مستقل سیاسی تنظیم کو تشکیل نہیں دیتے تھے۔

مستقل سماجی تنظیم کی سب سے ابتدائی شکل ایک جھٹھا تھا۔ رشتہ دار خاندانوں کا ایک گروہ جو مشترکہ زمین کے ایک ٹکڑے پر قابض تھا، جس کا ایک ہی ٹوٹم (Totem) اور ایک جیسے رواج و قوانین تھے۔ جب جھٹھوں کا ایک گروہ آپس میں ایک سردار کے ماتحت اکٹھا ہوتا تو ایک قبیلہ وجود میں آتا جو کمیٹی کی راہ میں دوسرا قدم ہوتا۔ لیکن یہ ایک سست رفتار ارتقاء تھا۔ کئی گروہوں کا کوئی سردار نہیں تھا اور بہت سارے گروہ اپنے سردار کو صرف جنگ کے وقت برواشت کرتے۔ جمہوریت جو ہمارے عہد میں ایک زوال پذیر نظام ہے۔ غیر متمدن قبائل میں بہترین شکل میں پائی جاتی تھی۔

جہاں حکومت صرف گروہ کے خاندان کے سربراہ کی ہوتی تھی اور کوئی مطلق العنان مقتدرہ تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ ایرو تھیس اور ملاوے کے انڈینز (Iroquois and Delaware Indians) خاندان اور جتنے کے نظام کے علاوہ کسی قسم کے قوانین یا پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کے سرداروں کے پاس معمولی اختیارات ہوتے تھے۔ جسے کسی وقت بھی قبیلے کے بزرگ ختم کر سکتے تھے۔ سات افراد پر مشتمل کونسل اوماہا کے انڈینز پر حکمرانی کرتی تھی۔ جو غور و فکر کے بعد کسی متفقہ سمجھوتے تک پہنچ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایرو تھیس کی مشہور لیگ تھی جس کے ذریعے بہت سارے قبیلے امن و امان قائم رکھنے کے لئے اپنے آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے اور اپنے پیمان کو پورا کرتے۔ ان غیر متحدہ لوگوں اور جدید مملکتوں کے درمیان زیادہ بڑا فاصلہ نظر نہیں آتا جو امن قائم کرنے کے لئے خود کو اقوام متحدہ کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں۔

جنگ کی بدولت سردار، بادشاہ اور ریاست وجود میں آتے ہیں اور یہی جنگ کو پیدا کرتے ہیں۔ سمجھو امیں جنگ کے دوران سردار با اختیار ہوتا تھا۔ لیکن دوسرے اوقات میں اُسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ڈیاکول میں اپنے خاندان کے سربراہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ جنگ کی صورت میں وہ اپنے سب سے بہادر جنگجو کو قیادت سونپتے۔ اُس کی سختی سے فرماں برداری کرتے لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو اُسے فارغ کر دیتے۔ امن کے دنوں میں پادری یا سب سے بڑا جادوگر زیادہ با اختیار اور با اثر ہوتا تھا۔ جب آخر کار عمومی حکومت کی شکل میں مستقل بادشاہت کا قیام ہوا تو اکثر قبیلوں میں یہ جگہوں اور پادریوں سے وجود میں آئی۔ معاشرہ پر دو قوتوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ امن میں الفاظ اور جنگ میں تلوار۔ قوت صرف

اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ذہن کی صفائی کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ قانون اول
دیو ملامدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں یا تو یہ باہمی تعاون سے
یا باری باری نسل انسانی کا انتظام سنبھالتے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے عہد تک
کوئی ریاست انہیں الگ نہیں کر سکی اور غالباً کل پھر وہ متحد ہو جائیں گے۔

جنگ سے ریاست کس طرح وجود میں آئی؟ یہ درست نہیں کہ انسان فطری
طور پر جنگ کی طرف راغب تھا۔ بعض عاجز لوگ بڑے پڑامن ہوتے ہیں۔

اسکیمز یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کس طرح اُسی علاقے کے یورپی ایک دوسرے
کا پھیلی کی طرح شکار کرتے اور ایک دوسرے کی زمین چُرا لیتے ہیں۔ وہ اپنی زمین
کو مخاطب ہو کر کہتے "کتنی اچھی بات ہے کہ تم برف سے ڈھکی ہوئی ہو۔ کتنی

اچھی بات ہے کہ اگر تمہاری چٹانوں میں سونا چاندی ہے جس کے لئے عیسائی اتنے
حرعیں ہیں تو یہ اس قدر برف سے ڈھکا ہوا ہے کہ وہ انہیں حاصل نہیں کر سکتے

تمہارا بیجنون ہمیں خوش کرتا ہے اور ہمیں اذیت سے بچاتا ہے، تاہم غیر مذہب
زندگی جنگوں سے سرخ تھی۔ شکاری ایسے علاقوں کے لئے جہاں شکار کی بہتات

تھی بڑے۔ غلبہ ایسی چیراگا ہوں کے لئے لڑے جہاں ان کے مولیشی آسانی
سے چور سکیں۔ کاشکار نئی نئی زمینوں کے لئے لڑے۔ یہ تمام لوگ کسی قتل کا بدلہ

لینے یا اپنے نوجوانوں کو سخت بنانے اور نظم و ضبط پیدا کرنے، یا زندگی کی کینسٹ
توڑنے یا خالی لوٹ مار اور آبدوریزی کے لئے لڑے، مذہب کی خاطر بہت

ہی کم لڑے۔ قتل و غارت کی حد بندی کرنے کے لئے مختلف ادارے اور بیوٹا
تھیں۔ بعض گھنٹوں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے دوران کوئی شریف "دھشی"

قتل نہیں کر سکتا تھا۔ بعض منصب داروں کو قتل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بعض تیل
منڈیوں اور تانہ گاہوں کو امن کا علاقہ قرار دیا گیا تھا اور اسے قتل کی لگ نے

تین سو سال تک ”عظیم امن“ قائم رکھا۔ لیکن غیر متمدن قوموں اور گروہوں میں جنگ زیادہ تر فطری انتخاب کے لئے پسندیدہ آگہ کار رہی۔

اس کے نتائج نامعتمد تھے۔ اس نے کمزور انسانوں کے لئے سفاک موت کا کام کیا اور نسل انسانی کی بہادری، تشدد، ظلم، ذہانت اور ہنر کا درجہ بڑھایا۔ اس نے ایجاد کو تحریک دیا اور ایسے ہتھیار بنائے جو مفید آلات بن گئے۔ اسی طرح جنگ کی حکمت عملیاں امن کی حکمت عملیاں بن گئیں (کتنی ریلوے لائنیں جنگ کے لئے پچھائی گئیں مگر ان کا معروف تجارتی ٹھہرا) اس کے علاوہ جنگ نے غیر مہذب اشتراکیت اور خراجیت کو ختم کر دیا، تنظیم اور نظم و ضبط کو سامنے لائی، قیدیوں کی غلامی، طبقات کی ماتحتی اور حکومت کی ترقی کا باعث بنی۔ ملکیت ریاست کی ماں اور جنگ اسی کا باپ تھی۔

ریاست

”مٹشے کہتا ہے ”سرخ شکاری جانوروں کا ایک ریوڑ، فاتحین اور حکمرانوں کی ایک نسل جو اپنی تمام تر جنگی تنظیم اور تنظیمی قوت سے کسی آبادی پر اپنے خوفناک پیچھے گاڑتی ہے۔ تعداد میں بہت زیادہ اعلیٰ ہونے کے باوجود بے شکل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہی ریاست کا آغاز ہے۔“ لیسٹر وارڈ کہتا ہے ”ریاست جو قبائلی تنظیم سے مختلف صورت رکھتی ہے۔ ایک نسل کی دوسری نسل کے ہاتھوں فتح سے یہ صورت حاصل کرتی ہے“ اوہن ہائمر کہتا ہے ”ہر طرف ہم کسی جنگ جو قبیلے کو کمزور قبیلے کی سرحدیں توڑتے دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں امراء کی حیثیت سے مقیم ہو جاتا ہے اور اپنی ریاست قائم کر لیتا ہے“ ریڈر تھووفر کہتا ہے ”تشدد وہ عامل ہے جس نے ریاست پیدا کی ہے“ گیکلو وکن کہتا ہے ”ریاست فتح کا نتیجہ

ہے اور فاتحین کی بطور حکمران نسل مفتوحین پر حکومت کا کام ہے، مگر سمنر کہتا ہے: ”ریاست طاقت کی پیداوار ہے اور طاقت کی بدولت قائم رہتی ہے۔“

عموماً کسی آباد زرعی گروہ کی یہ غضب ناک غلامی شکاریوں یا غلہ بانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ زراعت انسان کو صلح کل طریقے سکھاتی ہے۔ ایک بے کیف معمول کا خوگر بن دیتی ہے اور طویل دن کی مشقت سے تھکا دیتی ہے، ایسے لوگ دولت اکٹھی کرتے ہیں لیکن وہ جنگ کے فتنوں اور جذبات مبہول جاتے ہیں۔ شکاری اور گلہ بان خطرے کے عادی اور خون بہانے میں مہارت رکھتے ہیں وہ جنگ کو شکار کی ایک اور شکل سمجھتے ہیں جو زیادہ خطر ناک نہیں۔ جب جنگل ان کے لئے زیادہ شکار مہیا نہیں کر پاتے، چرائگاہوں کی گھنٹی ہوئی تعداد کی وجہ سے مولشی کم پڑ جاتے ہیں تو وہ گاؤں کی پکی ہوئی فصلوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ آسانی سے حملے کی کوئی معقول وجہ ایجاد کر لیتے ہیں، وہ حملہ کرتے، فتح کرتے، غلام بناتے اور حکمرانی کرتے ہیں۔

ریاست ایک جدید ارتقاء ہے اور تحریر شدہ تاریخ کے وقت ظہور پذیر ہوئی۔ کیونکہ یہ سماجی تنظیم کے اصول میں تبدیلی کی پیش قیاسی کرتی ہے۔ ایک جدی رشتہ داری سے فرماں روائی تک۔ غیر متمدن معاشروں میں اقل الذکر کا راج تھا۔ فرماں روائی وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں یہ مختلف فطری گروہوں کو نظم و ضبط اور تجارت کی سود مند وحدت میں ڈھالتی ہے۔ ایسی فتح بہت کم دیر پا ہوتی ہے بجز اُس جگہ کے جہاں ایجاد کی ترقی نے مضبوط طبقے کے ہاتھوں میں اوزار اور ہتھیار تھما دیئے ہوں جس کی بدولت وہ بغاوت کو کچل سکیں۔ دائمی فتح میں فرماں روائی کا اصول مخفی اور

حقیقت سے بے خبر تھے کہ جس اشراقیہ نے اُن پر ہزار سال تک حکومت کی اور انہیں طاقت سے مفتوح کیا وہ جرمنی سے آئی تھی، اس کا احساس کیمیل ڈیسمولنر

(Camille Desmoulins) نے انہیں دلایا۔ وقت ہر چیز کو مقدس بنا دیتا ہے یہاں تک کہ لیرے کی چوری اُس کے پوتے کے ہاتھ میں مقدس جائیداد بن جاتی ہے۔ ہر ریاست کی ابتداء جبر سے ہوتی ہے لیکن تابعہ داری کی عادات ضمیر کا اطمینان بن جاتی ہیں اور جلد ہی ہر شہری جھنڈے کے لئے وقار داری کا اقرار کرتا ہے۔

شہری اپنی جگہ سمجھتا ہے کیونکہ ریاست کیسے ہی شروع ہو جلد ہی نظم و ضبط کے لئے ناگزیر سہارا بن جاتی ہے۔ جوں جوں تجارت، حقوق اور قبیلوں کو متحد کرتی ہے ایسے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں جو رشتہ داری کی بجائے افعال پر انحصار کرتے

ہیں۔ لہذا انہیں نظم و ضبط کے لئے غیر فطری اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیہی کمیونٹی مثال کے لئے پیش کی جاسکتی ہے اس نے جتنے اور قبیلے کو مقامی تنظیم کی شکل کے طور پر موقوف کر دیا اور خاندان کے سربراہوں کی منڈلی کے ذریعے سادہ اور تقریباً جمہوری حکومت بنالی۔ لیکن ایسی کمیونٹیوں کے وجود اور تعداد نے کسی خارجی قوت کی ضرورت کو پیدا کیا جو ان کے باہمی تعلقات کو ضبط میں لاکر انہیں ایک بڑے معاشی دھارے میں باندھ سکے۔ اگرچہ ریاست ابھی ابتدائی شکل میں تھی لیکن پھر بھی اُس نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ یہ نہ صرف ایک منظم قوت بلکہ پیچیدہ معاشرے کو مشکل کرنے والے ہزارہا محتاسب گروہوں کے مقامات کو ہموار کرنے کا آلہ کار بن گئی۔ اس نے وسیع تر علاقوں میں اپنی قوت اور قانون کے پُر پُر زے پھیلانے۔ اگرچہ اس نے خارجی جنگ کو پہلے سے زیادہ تباہ کن بنا دیا

لیکن اس نے داخلی امن کو قائم رکھا۔ ریاست کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے

کہ یہ خارجی جنگ کے لئے داخلی امن کو برقرار رکھتی ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپس میں لڑنے کی بجائے ٹکیس ادا کئے جائیں۔ سب کو رشوت دینے سے بہتر تھا کہ کسی بڑے لیڈر کو خراج ادا کر دیا جائے۔ حکومت کے عادی معاشرے میں عدم حکمرانیت کا مطلب کیا ہوگا اسے ہم اہل بگاندہ کے رویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ان میں بادشاہ مہرجاتا تو ہر ایک مسلح ہو جاتا، لاقانونیت شروع ہو جاتی، ہر طرف خون بہایا جاتا اور لوٹ مار کی جاتی۔ سپنسر نے کہا تھا ”مطلق العنان حکمرانی کے بغیر معاشرے کا ارتقاء شروع نہیں ہو سکتا تھا“

جو ریاست فقط قوت پر انحصار کرتی ہے۔ جلد ہی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ فطری طور پر انسان دھوکا کھا سکتا ہے لیکن وہ فطری طور پر مذہبی بھی ہے اور قوت ٹکیسوں کی طرح وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں یہ بغیر ٹکیس اور بالواسطہ ہو۔ چنانچہ ریاست اپنا وجود برقرار رکھنے کے لئے خاندان، چرچ، سکول جیسے ذہنی صفائی کے آلات گھڑتی ہے تاکہ لوگوں کی روح میں حب الوطنی اور وفاداری میں فخر کا عنصر ڈال سکے۔ اس سے ہزاروں پولیس والوں کی بچت ہوتی اور ذہن عامہ کو اس اطاعت پذیر اتھال کے لئے تیار کیا گیا جو جنگ کے لئے ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکمران اقلیت نے اپنی ناجائز فرمانروائی کو قانون میں بدلنے کے لئے بہت کوشش کی۔ جو اس فرمانروائی کو مضبوط بناتے ہوئے لوگوں کو تحفظ اور نظم و ضبط فراہم کرے گا اور معقول حد تک رعایا کے حقوق کو تسلیم کرے گا تاکہ وہ قانون کو قبول کریں اور ریاست کے ساتھ جنم دہیں۔

III قانون

قانون — جائیداد، شادی اور حکومت کے ساتھ آتا ہے، سب سے نچلے درجے کے معاشرے اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ الفرڈ رسل وولیس لکھتا ہے ”میں مشرق اور شمالی امریکہ میں غیر مہذب لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ جن کے ہاں قانون یا قانونی عدالتیں نہیں ہیں۔ گاؤں کی رائے عامہ کو اظہار کے کھلے مواقع میسر ہیں۔ ہر انسان دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرتا ہے اور ان حقوق سے کبھی انحراف نہیں ہوتا۔ ایسی کمیونٹی میں تقریباً سب برابر ہوتے ہیں؛ ہر من میلویل جزیرہ مارکولیرا کے باسیوں کے متعلق یہی بات لکھتا ہے ”جبنا عرصہ میں ٹائپس تیلے کے لوگوں کے درمیان رہا کسی پر بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اس فادی میں ہر کام بے مثل توازن اور عدلگی کے ساتھ طے پاتا ہے۔ جس طرح عیسائیت میں اعلیٰ اور نیک انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ قدیم روسی حکومت نے الیوٹین کے جزیروں میں قانون کی عدالتیں قائم کیں۔ لیکن پچاس سالوں میں ان علاقوں میں کوئی کام نہ ہوا۔ برنٹن کہتا ہے، ”ایروقیس کے معاشرتی نظام میں جرائم اور خلاف ورزیاں اس قدر کم تھیں کہ ان کے ہاں کوئی تعزیری قانون نہیں تھا۔ یہی مثالی صورت حال ہے جس کے لئے مزاجی ہمیشہ گڑھ قرار دیتا ہے۔

ان بیانات میں بعض ترمیم کی ضرورت ہے۔ فطری معاشرے نسبتاً قانون سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ قانون کی طرح سخت اور قابلِ حرمت رسوم کی حکمرانی میں ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تشدد کے جرائم شروع میں ذاتی معاملات سمجھے جاتے ہیں اور ذاتی انتقام کے لئے چھوڑ دیئے

جاتے ہیں۔

معاشرے کے پورے وجود کے پیچھے رواج کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ سوچ اور عمل کا محسوس امتزاج ہوتا ہے جو قانون کی عدم موجودگی، تبدیلی اور مداخلت کے دوران معاشرے کو استقامت اور نظم و ضبط مہیا کرتا ہے۔ رواج کسی گروہ کو ایسا ہی استحکام دیتا ہے جیسا وراثت اور جہت النواع کو دیتی ہے اور جیسا استحکام عادت فرد کو دیتی ہے۔ معمول کے مطابق عمل انسان کو عقلمند رکھتا ہے کیونکہ اگر ایسے راستے موجود نہ ہوں جن پر سوچ اور عمل لاشعوری طور پر آسانی سے حرکت کر سکیں تو ذہن ہمیشہ کے لئے متردد ہوگا اور جلد ہی دیوانگی میں پناہ لے گا۔ جلدی اور عادت، رسم اور رواج میں معیشت کا قانون کام کرتا ہے۔ خود کار رد عمل متواتر تحریک یا روایتی حالات میں سب سے سہل رد عمل ہے۔ سوچ اور تجدید باضابطگی میں خلل ہے اور انہیں ناگزیر نامطابقت کی وجہ سے برداشت کیا جاتا ہے۔

جب رواج کی اس قدر قی بنیاد میں مذہب کی طرف سے کسی مافوق الفطرت قانون کا اضافہ ہو جاتا ہے اور آباد اجداد کی راہ و رسم دیوتاؤں کی رضا مندی بن جاتے ہیں، تب رواج قانون سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور غیر متحد آزاد میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی سے آدھی آبادی کی حمایت حاصل ہوتی ہے جو خفیہ طور پر ایسے لوگوں پر رشک کرتے ہیں جو اس قدیم دشمن کو نیچا دکھاتے ہیں رواج کی خلاف ورزی کر کے ہم گیر دشمنی مول لی جاتی ہے۔ کیونکہ رواج لوگوں کے اندر سے پھوٹتا ہے جبکہ قانون ان پر باہر سے نافذ کیا جاتا ہے۔ قانون عموماً مالک کا حکم ہوتا ہے لیکن رواج عمل کے طریقوں کے وہ بقائے اصلح ہیں جنہیں گروہ کے تجربے میں بہت سہل پایا گیا۔ جب ریاست خاندان، جتنے، قبیلے اور دیہی کمیونٹی کے فطری نظام کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو قانون جزوی طور پر رواج کی جگہ لے لیتا ہے۔ جب تحریر سامنے

آتی ہے تو قانون زیادہ بھرپور طریقے سے رواج کی جگہ لے لیتا ہے اور قوانین بنیادوں اور پادریوں کی یادداشت سے نکل کر باقاعدہ قانون سازی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تبدیل کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ انسانی اطوار کے تعین اور پرکھ میں رواج غایت ہوتی ہے۔ قانون کے پیچھے موجود قوت، سخت کے پیچھے قوت، انسانی زندگیوں کا حتمی حاکم۔

قانون کے ارتقاء میں پہلا مرحلہ شخصی انتقام ہے۔ غیر مستند شخص کہتا ہے۔ ”انتقام میرا ہے، میں اسے پورا کروں گا۔“ زیریں کیٹیفورنیا کے انڈین قبائل میں ہر شخص اپنی پولیس آپ تھا اور ایسے انتقام میں انصاف کا التزام کرتا تھا جو وہ اپنی حیثیت کے مطابق لے سکتا تھا۔ چنانچہ متعدد ابتدائی معاشروں میں زید کے ہاتھوں بکر کے قتل کا بدلہ بکر کا بیٹا زید سے لیتا تھا۔ خالص امریکی خاندانوں میں یہ مثالیں آج بھی ملتی ہیں۔ بدلے کا یہ اصول قانون کی پوری تاریخ میں موجود ہے۔ یہ روم کے قصاص کے قانون میں نظر آتا ہے۔ حموربی کے قانون میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور موسیٰ کے ”آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت“ کے مطالبے میں جھکتا ہے اور یہ آج بھی ہمارے عہد میں بہت ساری قانونی سزاؤں کے پیچھے موجود ہے۔

جرم کو نمٹانے کے لئے قانون اور تہذیب میں دوسرا قدم انتقام کے نقصان کی تلافی ہے۔ اکثر داخلی توازن کو برقرار رکھنے کے لئے سردار اپنا اثر استعمال کرتا کہ انتقام پر تلے ہوئے خاندان کو خون کے بدلے خون دینے کی بجائے سونے یا سامان سے مطمئن کر دیا جائے۔ جلد ہی آنکھ، دانت، بازو یا پوری زندگی کا تلافی ادا کرنے کے لئے رقم مقرر کی گئی۔ حموربی نے ایسی اصطلاحوں میں وسیع پیمانے پر قانون سازی کی۔ اہل حبشہ اس معاملے میں اتنے سخت گیر تھے کہ جب کوئی

لڑکا درخت سے گر کر اپنے ساتھی پر آن پڑتا اور وہ مرجاتا تو منصفوں کے فیصلے کے مطابق مقتول کی ماں اپنے بیٹے کو درخت پر چڑھاتی تاکہ وہ اسی طرح قاتل کی گردن پر گرے۔ نقد ادا کرنے کی صورت میں جرمانہ جنس، عمر اور مجرم اور زخمی کے مرتبے کے مطابق مختلف ہو سکتا تھا مثلاً اہل فجی میں ایک عام آدمی کی چھوٹی چوڑی سردار کے قتل سے زیادہ گھناؤنا جرم سمجھا جاتا تھا۔

قانون کی ساری تاریخ کے دوران جرم کی اہمیت مجرم کی حیثیت سے کم رہی۔ چونکہ یہ جرمانے انتقام کو ٹالنے کے لئے ادا کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ جرائم اور نقصان کا تصفیہ کرنے کی ضرورت تھی۔ قانون کے سلسلے میں تعمیر اقدم عدالتوں کا قیام تھا، سردار، بزرگ یا پادری اپنے لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے بیٹھتے۔ ایسی عدالتیں ہمیشہ فیصلوں کی عدالتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اکثر وہ رمنا کارانہ تصفیہ کے بورڈ کا کام دیتیں، جو جھگڑے کا کوئی دوستانہ حل نکال دیتی تھیں۔ کئی قوموں میں صدیوں تک عدالتوں سے رجوع کرنا ایک اختیاری عمل تھا۔ اس کے بعد بھی اگر مظلوم جماعت عدالتوں کے فیصلے سے غیر مطمئن ہوتی تو وہ ذاتی بدلہ لینے کے لئے آزاد تھے۔ بہت سے معاملات میں مسئلے کو حل کرنے کے لئے بے مزہر باکسنگ سے لے کر موت کی جنگ تک مقابلہ کیا جاتا۔ قرون وسطیٰ میں مقتول اس نظریے کو، کہ دیوتا مجرم کو سامنے لے آئے گا اور ابتداء کتنی ہی ظالمانہ ہو اس فریق کو ضرور ختم کر دے گی جو بصورت دیگر قتلے کے سکون تک کو خطرے میں ڈال دے گا۔ مسترد ہوتے ہوئے غیر متدن ذہن ابتداء میں پناہ لیتا۔ بعض اوقات عزم اور مددگی کے سامنے دو پیالے رکھے جاتے جن میں سے ایک میں زہر ہوتا تھا۔ دونوں کو ایک ایک پیالہ اٹھانے کا اختیار تھا۔ خیال یہ ہوتا کہ جو فریق غلطی پر ہو گا اسے سزا مل جائے گی تب جھگڑا ختم ہو جاتا کیونکہ دونوں فریق ابتداء کی حقیقت پر یقین

رکھتے تھے۔ بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ جو شخص اپنا جرم تسلیم کر لیتا وہ مدعی کے آگے اپنی ٹانگ کر دیتا۔ مدعی اُس میں نیزہ گھونپ دیتا یا ملزم مدعیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور وہ اس پر نیزہ پھینکتے۔ اگر ان سب کا نشانہ چوک جاتا تو اُسے بے گناہ قرار دے دیا جاتا یوں معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح کی ابتدائی صورتوں میں یہ ابتداء موسمی اور عورتی کے قوانین سے لے کر قرون وسطیٰ تک جاری رہی۔ باہمی مقابلہ — جو ابتداء ہی کی ایک صورت ہے اور جس کے متعلق مؤرخین کا خیال ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اپنے زمانے میں بھی بحال ہو رہا ہے۔ بعض معاملات میں غیر متمدن اور جدید انسان میں بہت تھوڑا فرق ہے اور جتنا ان دونوں میں فرق ہے اتنی ہی مختصر تہذیب کی تاریخ ہے۔

قانون کی ترقی میں جو تھا مرحلہ سربراہ یا ریاست کی جرائم کو روکنے اور سزا دینے کے فرض کی ابتداء ہے۔ جرائم کو روکنے کا مرحلہ جھگڑوں کا تصفیہ کرنے اور جرم کی سزا دینے سے اگلا قدم تھا۔ چنانچہ سربراہ نہ صرف منصف بلکہ قانون دینے والا بن جاتا ہے، گروہ کی رسومات سے پیدا شدہ عمومی قانون "پس مثبت قانون" کا اضافہ ہو جاتا ہے جو حکومت کے احکامات سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف قوانین پیدا ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ لاگو کئے جاتے ہیں۔ ہر معاملے میں قوانین اپنے ساتھ حسب نسب کی نشانی لئے ہوتے اور اُس انتقام کے سخت بھاریا بن کر اڑ جاتے تھے، جنہیں وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ غیر متمدن انسانوں کی سزائیں زیادہ ظالمانہ ہوتی تھیں کیونکہ ایسے معاشرے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جوں جوں معاشرتی تنظیم مضبوط ہوتی گئی سزائوں کو شدت میں کمی آتی گئی۔

تہذیبی دور کے مقابلے میں قدرتی معاشرے میں فرد کے حقوق کم تھے۔ انسان

ہر طرف پابہ سلاسل پیدا ہوا ہے اور یہ زنجیریں وراثت، ماحول، رسوم و رواج اور قانون کی صورت میں موجود ہیں۔ غیر ممکن انسان قواعد و ضوابط کے سخت جال میں زندہ رہا۔ ہزاروں رکاوٹیں اس کے عمل کو پابند بناتی رہیں۔ ہزاروں خوف اُس کے ارادے کو محدود کر دیتے تھے۔ نیوزی لینڈ کے مقامی باشندے بظاہر قوانین کے بغیر زندگی گزارتے تھے لیکن درحقیقت ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر آہنی رسوم کی حکمرانی تھی۔ غیر متغیر اور غیر متبدل رسوم بنگالی باشندوں کے اُٹھنے، بیٹھنے، سونے جاگنے کھانے پینے تک کے اطوار متعین کرتی تھیں۔ فطری معاشرے میں فرد کے الگ وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ جن چیزوں کی اہمیت تھی اُن میں عائنان، جبرگہ، قبیلہ اور پرگنہ شامل تھے۔ انہی کے قبضے میں زمین ہوتی اور یہی طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ فرد اُس وقت ایک نمایاں حقیقت کے طور پر سامنے آیا جب شخصی جائیداد کے وجود میں آنے سے اُسے معاشی اختیار مل گیا اور ریاست نے اُسے قانونی مرتبہ دے کر اُس کے حقوق کو میسر کیا۔ فطرت — جو مکاری اور طاقت کے علاوہ کسی قسم کے حقوق نہیں جانتی، انسان کو حقوق عطا نہیں کرتی۔ حقوق وہ رعایات ہیں جو کیونٹی فرد کو اجتماع کی جھلائی کے لئے دیتی ہے۔ آزادی تحفظ کا خربہ اور آزاد فرد تہذیب کی علامت اور پیداوار ہے۔

IV خاندان

بھوک اور محبت چونکہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اس لئے معاشی بہبودی اور حیاتیاتی بقا کے معاشی تنظیم کے بنیادی وظائف ٹھہرے، یوں بچوں کی مسلسل پیدائش غذا کی فراہمی کے تسلسل جتنی اہمیت کی حامل قرابہ پائی۔ اُن اداروں کے ساتھ جو مادی بہبود اور سیاسی نظم کا کام کرتے ہیں۔ معاشرہ نسل انسانی کے دوام کے ادارے بھی

شامل کر دیتا ہے۔ ریاست کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جرگہ مختلف جھگڑوں اور نسلوں کے درمیان تعلقات کو باضابطہ بنانے کا نازک کام کرتا ہے حتیٰ کہ ریاست کے معاشرتی نظم و نسق کے لئے مرکزی اور مستقل ذریعہ بننے کے باوجود نسل انسانی کی لازمی حکومت سب سے اہم تاریخی ادارے — خاندان — میں رہتی ہے۔

یہ بات خاصی بعید از قیاس ہے کہ شکار کے زمانے کے انسان الگ تھلگ خاندانوں میں رہتے تھے کیونکہ اس طرح تو انسان کی جسمانی طور پر دفاعی کمتری ایسے خاندانوں کو خوشوار درندوں کا شکار بنا دیتی۔ عموماً وہ مخلوق چھ انفرادی دفاع کی اہل نہیں ہوتی، فطری طور پر گرد ہوں میں رہتی ہے اور لمبے فوکیلے دانت، خوشوارہ پنچے اور سخت کھالوں والے درندوں کی دنیا میں بقا کے ذرائع تلاش کرتی ہے۔ غالباً انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ اس نے شکاری جھگڑوں اور جرگوں میں متحد ہو کر اپنا دفاع کیا۔ معاشرتی تنظیم کے طور پر جب معاشی تعلقات اور سیاسی طبقے نے رشتہ داری کی جگہ لے لی تو جرگے نے معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہونے کا مقام کھودیا۔ کیونکہ زیریں سطح پر خاندان اور بالائی سطح پر ریاست نے اس کی اہمیت کو کم کیا حکومت نے نظم و نسق جبکہ خاندان نے صنعت کی تنظیم نو اور نسل کو جاری رکھنے کا کام سنبھال لیا۔ نچلے درجے کے جانوروں میں نسل کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ بڑی تعداد میں انڈے دیئے جاتے ہیں جن میں سے کچھ بچ کر نمونہ پاتے ہیں جبکہ زیادہ تعداد ضائع ہو جاتی ہے یا انہیں کھا لیا جاتا ہے۔ بہت ساری مچھلیاں ہر سال لاکھوں انڈے دیتی ہیں۔ کچھ قسم کی مچھلیاں اپنی اولاد کے لئے کم تر تعداد کھدتی ہیں اور اپنے مقاصد کے لئے ہر سال پچاس انڈے کافی سمجھتی ہیں۔ پرندے اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کرتے ہیں اور ہر سال پانچ سے بارہ انڈوں میں سے بچے نکالتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور فی مادہ ہر سال تین بچوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ جانوروں

کی پوری دنیا میں افزائش اور تباہی والدین کی دیکھ بھال میں اضافے کے ساتھ زیادہ یاکم ہوتی ہے، پوری انسانی دنیا میں شرح اموات و پیدائش تہذیب کی ترقی کے ساتھ گرجاتی ہیں۔ اچھی خاندانی دیکھ بھال سے طویل بچپن ممکن ہوتا ہے جس سے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے پہلے بھرپور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تخفیف شدہ شرح پیدائش کی بدولت انسانی توانائی افزائش نوے سے بچ کر دیگر سرگرمیوں پر صرف ہوتی ہے۔

جہاں تک ہم تاریخ کے دھندلکے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابتداء میں ماں نے زیادہ تر خاندانی وظائف سرانجام دیے۔ چنانچہ پہلے خاندان اس مفروضے پر متکرم ہوا کہ اس میں مرد کی حیثیت سطحی اور ضمنی تھی جبکہ عورت کی حیثیت بنیادی اور ارفع تھی۔ بعض قبیلوں اور غالباً انسانی گروہوں میں جس طرح افزائش نسل میں نہ جانور کے کردار پر تو جہ نہیں دی جاتی تھی جو جنسی عمل میں سے گزرتے بچے پیدا کرتے اور علت و معلول سے قطعی بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں مرد کے کردار کو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ترو بسیاں جزیرے کے رہنے والوں کے لئے حمل کوئی جنسی معاملہ نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں عورت کے اندر جھوت داخل ہو جاتا ہے۔ عموماً جھوت اُس وقت داخل ہوتا جب عورت نہار ہی ہوتی۔ لڑکی کہتی کہ ایک مچھلی نے مجھے کاٹ لیا ہے "کب"۔ مینیوسکی پوچھتا، اس بچے کا باپ کون تھا، آگے سے ایک ہی جواب ملتا باپ نہیں تھا کیونکہ لڑکی غیر شادی شدہ تھی۔ میں زیادہ سیدھے لفظوں میں پوچھتا کہ جسمانی باپ کون تھا، لیکن میرے سوال کو پھر بھی نہ سمجھا جاتا اور آگے سے ایک ہی جواب ملتا "ایک جھوت نے اُسے یہ بچہ دیا ہے" ان جزیرے والوں کا ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ اُس عورت میں جھوت جلدی داخل ہوتا ہے جس کے مردوں کے ساتھ زیادہ

تعلقات ہوں۔ محل کے خلاف حفاظتی اقدامات کے طور پر یہ لڑکیاں زیادہ بڑی لہروں پانی میں نہانے سے اجتناب برتتیں جبکہ مردوں کے ساتھ تعلقات سے گریز نہ کرتیں۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جو فیاضی کے پریشان کن نتیجے میں بڑی سہولت ثابت ہوئی ہوگی۔

میں نے اپنے محل کا سبب جنسی عمل کو قرار دیا جاتا تھا لیکن غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنی غذا میں کسی شے کی موجودگی کو اس کا سبب قرار دیتیں۔ یہاں تک کہ مرد کے عمل کو سمجھ لینے کے باوجود جنسی تعلقات کی بے قاعدگی کے سبب باپ کا تعین کرنا آسان معاملہ نہیں تھا۔ نتیجتاً غیر متمدن زمانے کی ماں اپنے بچے کے والد کے بارے میں زیادہ متفکر نہ ہوتی کیونکہ اُس کی شناخت اُس کا خاوند نہیں تھا بلکہ وہ اپنے باپ، بھائی یا جبرگے کی ملکیت ہوتی تھی، انہی کے ساتھ وہ رہتی اور اس کا بچہ انہی مرد ورثہ داروں کو جانتا تھا۔ بھائی اور بہن کے درمیان محبت کا تعلق خاوند اور بیوی کے تعلق سے زیادہ مضبوط تھا۔ بہت سارے قبیلوں میں خاوند اپنی ماں کے خاندان اور جبرگے میں رہتا اور اپنی بیوی سے صرف خفیہ ملاقات کی طرح مل سکتا تھا۔ حتیٰ کہ کلاسیکی تہذیب میں بھائی خاوند سے زیادہ پیارا ہوتا تھا۔ اتنا فرینس کی بیوی نے دادا کے غضب سے اپنے خاوند کی بجائے بھائی کو بچایا تھا۔ انیسویں صدی کے بھائی نے اپنے بھائی کے لئے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ یہ تصور کہ آدمی کی بیوی اس کے لئے دنیا کی سب سے پیاری شخصیت ہے۔ نسبتاً زیادہ جدید تصور ہے اور ایسا تصور ہے جو نسل انسانی کے چھوٹے حصے تک محدود ہے۔“

غیر متمدن معاشرے میں باپ بچوں کے درمیان تعلق اتنا کم ہوتا تھا کہ زیادہ تر قبیلوں میں میاں بیوی علیحدہ رہتے تھے۔ آسٹریلیا اور نیو گینا، افریقہ اور میکسیکو میں آسام اور برما میں ایوٹوں، اسکیمونز اور سیوٹوں اور زمین پر آج بھی ادھر ادھر

ایسے قبیلے مل سکتے ہیں جہاں میں بظاہر خاندانی زندگی نہیں ہے۔ مرد و عورتوں سے الگ رہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے پاس جاتے ہیں یہاں تک کہ کھانا بھی الگ الگ کھایا جاتا ہے۔ شمالی پانچا میں معاشرتی طور پر مرد کا عورت سے ملنا جتنا مناسب خیال نہیں کیا جاتا خواہ عورت اُس کے بچوں کی ماں ہی ہو۔ یہ تہذیب میں خاندانی زندگی سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ دو جنسوں کی اس علیحدگی سے ”مقدس طاب“ کا تجسس عموماً مردوں میں زیادہ پیدا ہوا جو غیر متمکن نسلوں میں ہر کہیں نظر آتا ہے اور عورت کے خلاف اکثر پناہ کا کام دیتا ہے۔ یہ ایک اور نقطے — اپنے تربیتی نظام میں — پر ہماری جدید عادتوں سے مشابہہ ہے۔

خاندان کی سادہ ترین شکل عورت اور اُس کے بچے تھے جو جرگے میں اپنی ماں یا بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس قسم کا نظام جانوروں کے خاندان کا فطری نتیجہ اور غیر متمکن انسان کی حیاتیاتی جہالت تھی۔ ایک اور متبادل ابتدائی ”شکل“ مادر متاعی شادی تھی۔ اس قسم کی شادی میں خاوند اپنا جرگہ چھوڑ کر اپنی بیوی کے جرگے اور خاندان میں رہنا شروع کر دیتا اور اُس کے ساتھ اُس کے والدین کی خدمت کے لئے محنت مزدوری کرتا۔ ان معاملات میں شجرہ نسب عورت کی طرف سے بنتا اور وراثت بھی ماں کے ذریعے منتقل ہوتی۔ یہ مادری حق ”مادر بری حکومت“ نہیں تھا۔ کیونکہ اس کا مطلب مرد پر عورت کی حکومت نہیں تھا۔ سچی کہ جب عورت کے ذریعے جائیداد منتقل کی جاتی۔ اُس وقت بھی اُس کے اختیارات کم تھے۔ اُسے رشتہ داری تلاش کرنے کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا جو قدیم لوگوں کی غفلت یا آزادی کی وجہ سے بصورت دیگر بے نام و نشان ہوتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے کسی بھی نظام میں عورت گھر میں اس کی اہمیت، کھانا تقسیم کرنے اور مرد کی مزدورت — جس سے وہ انکار کی قوت بھی رکھتی ہے۔

کے سبب خاص اختیار رکھتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض اوقات جنوبی افریقہ کے کچھ قبیلوں میں عورتیں حکمران رہی ہیں۔ پستیکو کے جذبے میں قبیلے کا سردار اُس قبیلے کی بزرگ عورتوں کے مشورے کے بغیر کوئی بھی بڑا کام نہیں کرتا تھا۔ ایروقیہ میں قبائلی مشاورت میں بیویوں کے بولنے اور رائے دینے کے حق مساوی تھے۔

سینکا انڈینز میں عورتوں کے پاس بہت اختیارات ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ قبیلے کی سردار بھی ہو سکتی تھیں۔ لیکن ایسے معاملات بہت کم تھے۔ مجموعی طور پر ابتدائی معاشرہ میں عورت کی حیثیت، غلامی کے قریب قریب تھی۔ اس کی فوجی مجبوری، ہتھیاروں سے عدم واقفیت، بچے کی تولید، پیدائش اور پرورش میں اس کی حیاتیاتی قوت کا استعمال وغیرہ نے جنس کی اس لڑائی میں اُسے لاپرواہ کر دیا اور سب سے ادنیٰ اور اعلیٰ معاشرہ میں اُس کی حیثیت کمتر رہی۔ ناہی تمدن کی ترقی کے ساتھ اُس کی حیثیت میں کوئی اضافہ ہوا بلکہ پیریکلنز کے زمانے میں ان کی حیثیت شمالی امریکی انڈینز کی عورتوں کے مقابلے میں گھٹ گئی۔ یہ مقام اُس کی علمی اہمیت کے مطابق گھٹتا بڑھتا رہا جبکہ انسانوں کی تہذیب اور اخلاق میں ترقی و تشرل سے اس میں کوئی خاص فرق نہ پڑتا تھا۔

www.KitaboSunnat.com

شکار کے عہد میں وہ شکار کے سوا ہر قسم کا کام کرتی تھی۔ جبکہ مرد شکار کے خطرات اور سختیوں سے نمٹنے کے لئے سارا سال آرام کرتا تھا۔ عورت کثرت سے بچے پیدا کرتی، ان کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال کرتی، جنگلوں اور کھیتوں سے غذا اکٹھی کرتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی، کپڑے سیتی اور جوتے وغیرہ بناتی۔ چنانچہ جب قبیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا تو مرد و سالانہ شکار کے علاوہ کچھ نہ اٹھاتا کہ اسے بیرونی حملے کا سامنا کرنا ہوتا تھا جبکہ عورت باقی تمام گھر کا سامان اٹھاتی تھی۔ جنگلی عورتیں نوکروں اور بار برداری کے جانوروں کے طور پر استعمال ہوتی تھیں اگر

وہ کمزوری کے باعث سفر نہ کر سکتیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا۔ جب زیریں
مرے کے مقامی باشندوں نے سامان سے لدے ہوئے بیل دیکھے تو انہوں نے سمجھا
کہ یہ سفید ناموں کی بیویاں ہیں۔ طاقت میں فرق — جس کی بناء پر دو جنسوں
میں امتیاز قائم کیا جاتا ہے، اُس زمانے میں نہیں تھا۔ یہ فرق خلقی نہیں بلکہ ماحولیاتی ہے۔
اپنی حیاتیاتی عبوریوں کے باوجود عورت قد، پرواشت، طاقت اور ہمت میں
مرد کے برابر تھی کیونکہ ابھی تک وہ زلیہ، آرائش کی شے یا جنسی کھلونا نہیں سمجھی
جاتی تھی۔ بلکہ وہ ایک مضبوط جانور تھی جو لمبے وقت کے لئے کڑا کام کر سکتی تھی اور
مزور سے پڑنے پر اپنے بچوں، قبیلے یا جبرگے کے لئے اپنی زندگی قربان کر سکتی
تھی۔ شہنشاہ کے ایک سرواہ کا کہنا تھا کہ ”عورت کام کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ ایک
عورت اتنا وزن کھینچ یا اٹھا سکتی ہے جتنا دو مرد اٹھاتے تھے۔ وہ خیمے بناتی، کپڑے
تھاڑ کرتی، ان کی مرمت کرتی اور رات کے وقت ہمیں گرم رکھتی ہے۔ ہم ان کے
بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ وہ بہت کم قیمت پر زیادہ کام کرتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ
پکانے کا کام کرتی رہتی ہیں۔ لہذا کڑے وقت میں صرف انگلیاں چاٹ کر گزارہ
کر سکتی ہیں۔“

ابتدائی معاشرے میں معاشی ترقی زیادہ تر مرد کی بجائے عورت کی بدولت تھی۔
صدیوں تک مرد شکار اور غنہ بانی کے قدیم طریقوں سے چمٹا رہا جبکہ عورت نے اپنے
پٹاؤ کے قرب و جوار میں زراعت اور ایسے فنون کو فروغ دیا جو بعد کے زمانے کی
اہم ترین صنعتیں بن گئے۔ سوت کا پلو جسے اہل یونان ”اول سے لدا“ ورنوٹ کہتے
قدیم عورتیں اُس سے دھاگا بناتیں اور سوت کا کپڑا تیار کرتیں۔ یہ عورت ہی
تھی جس نے سینا پر دنا، کپڑے بننا، ٹوکری سازی، برتن سازی، لکڑی کا کام اور
عمارت کی تعمیر شروع کی۔ بہت سارے معاملات میں عورت ہی نے ابتدائی

تجارت کو رواج دیا۔ اُس نے گھر کی زمین کی اور اپنے پالتو جانوروں کی فہرست میں مرد کو بھی شامل کر لیا اور اُسے سماجی رجحانات اور خوش اطواری کی تربیت دی جو تہذیب کی نفسیاتی بنیاد ہیں۔

لیکن جیسے جیسے زراعت میں پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اس سے زیادہ فائدہ ہونے لگا ویسے ویسے منفعہ توانا (مرد) نے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مولیشی پالنے سے مرد کو دولت کا نیا ذریعہ طاقت اور قوت ملی۔ زراعت جو یقیناً قدیم طاقتور خردوں کو بے کیف لگتی تھی بالآخر مردوں نے اُسے تسلیم کر لیا، اس کے ساتھ ہی معاشی رہنمائی جو ایک مدت تک عورتوں کے پاس تھی وہ اب مردوں کے دائرہ اختیار میں آ گئی۔ عورتوں کے سدھائے ہوئے جانور جب میدان میں کام کرنے لگے تو عورتوں کا نعم البدل ثابت ہوئے جواب تک خود کمیت میں کام کرتی تھیں۔ چنانچہ کھیتوں کا کام بھی مرد کے قبضے میں آ گیا۔ کدال سے ہل کی طرف ترقی سے جسمانی قوت میں بڑھوتری آ گئی اور مرد اس قابل ہو گیا کہ اپنی فوقیت کا دعوٰی کر سکے۔

مولیشیوں اور زمینی پیداوار کے ملکیتی انتقال کی افزائش کے باعث عورت کی جنسی ماتحتی کا دور اور شروع ہوا کیونکہ مرد اب عورت سے اُس وفاداری کا متقاضی تھا جس کے ذریعے وہ جائیداد اپنے بچوں کو منتقل کر سکے۔ بتدریج مرد نے اپنا اختیار منوالیا، باپ کے اختیار کو تسلیم کر لیا گیا اور جائیداد مرد کے ذریعے منتقل ہونے لگی۔ ماں کے حق نے باپ کے حق کے سامنے سپردال دی اور پدر سری خاندان جس میں سب سے بزرگ مرد سردار ہوتا، معاشرے کا معاشی قانونی، سیاسی اور اخلاقی یونٹ بن گیا۔ پہلے نسوانی دیتا ہوتے تھے جواب مردانہ بن گئے تھے اور ان کے ایسے ایسے حرم تھے جن کا لوگ تنہائی میں خواب دیکھا کرتے تھے۔

مدرسہ سرکاری نظام سے پدرسری نظام کی طرف منتقلی عورت کی حیثیت کے لئے نقصان دہ تھی۔ تمام اہم پہلوؤں کے اعتبار سے وہ اور اُس کے بچے پہلے تو اس کے باپ اور سب سے بڑے بھائی اور بعد میں اُس کے خاوند کی ملکیت بن گئے۔ اُسے شادی کے لئے اس طرح خریدنا جانے لگا جس طرح کسی غلام کو منڈی سے خریدا جاتا تھا۔ جب اس کا خاوند مرتا تو وہ جائیداد کے طور پر اُس کے وارثوں کے پاس آتی۔ (نیوگیٹا، نیو سیٹر، سلیمانی جزیرے، فجی، انڈیا وغیرہ میں تو اُسے اپنے خاوند کی موت کے ساتھ مرنا پڑتا تھا یا توقع کی جاتی تھی کہ وہ اگلے جہاں میں اپنے خاوند کی خدمت کرنے کے لئے خود کشی کر لے گی۔ اب باپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے خواہ انہیں کسی کو ایسے ہی دے دے یا بیچ دے۔ اس پر صرف ایسے ہی دوسرے والدین کی معاشرتی لعن طعن ہوتی تھی۔ پدرسری نظام میں مرد کو اختیار تھا کہ وہ گھر سے باہر بھی جنسی روابط بڑھا سکے۔ جبکہ عورت شادی کے پہلے مکمل طور پر اپنی عصمت قائم رکھنے اور شادی کے بعد اپنے خاوند کی وفادار رہنے کا پابند تھی۔ یوں دوہرا معیار زندگی پیدا ہو گیا۔

عورت کی ٹھکانی ملکوتی جوشکار کے عہد میں موجود تھی اور جس میں مادری حق کے عہد میں کچھ تخفیف ہو گئی تھی۔ اب زیادہ عام اور بے رحمانہ ہو گئی تھی۔ قدیم روس میں باپ اپنی بیٹی کی شادی پر اُسے ہلکے سے ایک کوڑا لگاتا اور پھر وہی کوڑا دوبارہ کوڑا کر دیتا جو اس بات کی علامت تھا کہ اُسے مارنے کا حق اب دوبارہ کو حاصل ہو گیا ہے۔ مٹی کہ امریکی انڈینز جن میں مادری حق کا زمانہ طویل عرصے تک رہا، اپنی عورتوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ اُن سے خاطر مدارت کرواتے اور اکثر انہیں 'کتنے' کے نام سے پکارتے۔ ہر طرف عورت کی زندگی مرد کے مقابلے میں گھٹیا سمجھی جاتی۔ جب لڑکیاں بڑا ہوتی تھیں تو ایسی خوشی منانے والی جو لڑکوں کی پیدائش

کے وقت منائے جاتی تھیں۔ بعض اوقات مائیں اپنی بچیوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لئے خود ہی مار دیتی تھیں۔ فوجی میں خوشی سے بیوی کو بیچ دیا جاتا جس کی عمومی قیمت ایک ہندوق ہوتی تھی۔ کچھ قبیلوں میں مرد اور عورت اکٹھے نہیں سوتے تھے مہار اور عورت کی سانس مرد کو کمزور کر دے۔ فوجی میں مرد کے لئے باقاعدگی سے گھر میں سونا مناسب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ نیوکلینڈ دنیا میں عورت ایک پتھر کے نیچے سوتی جبکہ مرد گھر کے اندر سوتا تھا۔ فوجی میں بعض مندروں میں کتوں کو تو داخلے کی اجازت تھی لیکن عورتوں کو تمام مندروں سے خارج کر دیا گیا تھا۔ مذہبی رسومات سے عورتوں کا ایسا تخارج آج بھی اسلام میں موجود ہے۔ بے شک عورت نے ہمیشہ اُس مہارت سے لطف اٹھایا جو دیر تک کی جانے والی گفتگو سے حاصل ہوتا ہے مرد محمود ہتکار دیا جاتا یا ایسا اوقات بیٹا جاتا۔ لیکن مجموعی طور پر مرد آقا تھا اور عورت خادمہ کافر عورتوں کو غلاموں کی طرح خریدتے جو کہ زندگی بھر کمائی کا ذریعہ ہوتیں۔ جب کافی تعداد میں بیویاں جمع ہو جاتیں تو وہ باقی زندگی آرام کرتا جبکہ اُس کی بیویاں اُس کا سارا کام کرتیں۔ قدیم ہندوستان کے بعض قبائل عورت کو پالتو جانوروں کی طرح موروثی جائیداد کا حصہ سمجھتے تھے۔ تاہی موتی کے آخری حکم میں اس معاملے میں کوئی واضح امتیاز ہے۔ نگر و افریقہ میں عورت اور غلام میں کوئی فرق نہیں تھا، ماسوائے کہ وہ معاشی کام کے علاوہ جنسی تسکین کا باعث بھی تھیں۔ شادی ملکیت کے قانون اور غلامی کے حق کے طور پر شروع ہوئی۔

تہذیب کے اخلاقی عوامل

کوئی بھی معاشرہ نظم و نسق کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور نظم و نسق قوانین و ضوابط کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم اسے تاریخ کا قانون سمجھ سکتے ہیں کہ قوانین کی بہتات کی طرح رواج و دستور کی قوت معکوس طور پر متغیر ہوتی ہے۔ سوچ و فکر کی کثرت کی مانند جبلت کی قوت بھی اسی طرح معکوس طور پر متغیر ہو سکتی ہے۔ زندگی کے کھیل کے لئے کچھ ضابطے لازمی ہیں یہ ضابطے مختلف گروہوں میں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن گروہ کے اندر انہیں ایک جیسا ہونا چاہیئے۔ یہ ضابطے رسومات، رواج، اخلاقی ضابطے اور قوانین ہو سکتے ہیں۔

رسومات

انسانی برتاؤ کی وہ شکلیں ہیں جنہیں لوگوں نے مناسب خیال کیا۔

رواج

وہ رسومات ہیں جنہیں آنے والی نسلوں نے آزمائشوں، غلطیوں اور قطع و جریہ کے بعد قدرتی طور پر منتخب کر کے قبول کیا۔

اخلاقی ضابطے

ایسے رواج ہیں جنہیں گروہ اپنی بہبود اور ترقی کے لئے لازمی خیال کرتا ہے۔
یہ متمدن معاشروں میں جب تحریری قانون نہیں ہوتا تھا یہ اہم رواج اور

اخلاقی قوانین انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضابطہ بندی کرتے اور معاشرتی نظام کو استحکام و تسلسل دیتے تھے۔ وقت کے تدریجی سحر سے ایسی رسومات مسلسل تکرار کی بدولت فرد کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہیں۔ اگر وہ انہیں توڑتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کا خوف، بے چینی اور شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ اُس ضمیر یا اخلاقی سوچ کی ابتداء ہے جیسے خاندانِ جانوروں اور انسانوں میں موثر امتیاز گردانتا ہے۔ اپنی اعلیٰ شکل میں ضمیر معاشرتی شعور ہے۔ فرد کا گروہ سے متعلق ہونے کا احساس ہے جس کے باعث وہ وفاداری اور التفات جیسے اقدامات کرتا ہے۔ اخلاقیات جُز اور کُل اور جموٹے گروہ کا کسی بڑے گروہ کے درمیان تعاون ہے بے شک اس تعاون کے بغیر تہذیب ناممکن ہے۔

I شادی

ایسی رسوم جو کسی گروہ کے اخلاقی ضابطے کو مشکل کرتی ہیں یا پہلا کام جنہیں مخالف کے درمیان تعلقات کو باضابطہ بنانا ہے کیونکہ یہ تعلقات ابتری، تشدد، اور ممکن منزل کا دائمی ذریعہ ہیں۔ اس جنسی ضابطہ بندی کی بنیادی شکل شادی ہے۔ جس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ بچوں کی دیکھ بھال کے لئے ایک جوڑے کے باہمی ربط کا نام ہے۔ یہ ایک متغیر اور غیر مستقل اجلہ ہے جو اپنی تاریخ کے دوران تقریباً ہر قابل تصور شکل اور تجربے — غیر متمہل دور میں جوڑے کی بغیر مل کر رہے — بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر جدید عہد میں بچوں کی دیکھ بھال کے بغیر مل کر رہنے تک — سے گزرا ہے۔

ہمارے ہیوان نما آباء و اجداد نے اسے ایجاد کیا۔ بعض پرندے بچے پیدا کرتے والے ساتھیوں کے طور پر ہمیشہ کے لئے یک زوجگی میں رہتے ہیں۔ بن مانسوں

میں پیدائش کے موسم تک والدین مل کر رہتے ہیں۔ اس میں کئی انسانی خدوخال ہیں۔ مادہ کے کسی قسم کے غیر محتاط برتاؤ پر نرسختی کا سلوک کرتا ہے۔ ڈی کرسپنی کہتا ہے کہ ”بوریو کے بن مانس خانہ نون میں رہتے ہیں، نر، مادہ اور ایک بچہ“ ڈاکٹر سیوج بن مانسوں کے متعلق لکھتا ہے کہ ”بوڑھے بن مانسوں کو درخت کے نیچے بیٹھے پھلوں کی مینافٹ اڑاتے اور گیس ہانکتے دیکھا جاسکتا ہے۔ جبکہ ان کے بچے ان کے ارد گرد خوشی سے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اچھل کود رہے ہوتے ہیں“ شادی کا عمل انسان سے زیادہ پرانا ہے۔

شادی کے بغیر معاشرے بہت کم ہیں لیکن مستعد محقق ایسے کافی معاشروں کا کھوج لگا کر ادنیٰ دودھ دینے والے جانوروں سے لے کر غیر متمکن انسانوں کی شادیوں تک آزاد مباشرت کے بعدی دور کو متعین کر سکتا ہے۔ فٹونا اور ہوائی میں لوگوں کی اکثریت شادی نہیں کرتی تھی۔ اہل لیوبو آزادی سے اور بلا امتیاز مباشرت کرتے اور ان میں شادی کا تصور نہیں تھا۔ بعض بوریو کے قبائل بغیر شادی کے مل کر پرندوں سے زیادہ آزاد رہتے تھے اور قدیم روس کے بعض لوگوں میں ”مرد عورت کو بغیر امتیاز کے استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ کسی عورت کا کوئی مخصوص خاوند نہیں ہوتا تھا“ افریقہ کے بونوں میں شادی کا دستور نہیں تھا لیکن ”حیوانی جبلت کو بغیر کسی بندش کے پورا کرتے“ ”عورت کے قومیانے جانے“ کا یہ غیر متمکن عمل جو غیر متمکن عہد کی زمین اور غذا کی اشتراکیت کے پہلو بہ پہلو چلتا رہا اتنی جلدی مر گیا کہ اب اس کی کچھ نشانیں بھی باقی نہیں۔ تاہم اس کی کچھ یادیں ہنوز باقی ہیں۔ فطری انسانوں کا احساس تھا کہ یک زوجگی جیسے وہ مرد کی عورت پر اجارہ دہی سمجھتے تھے — غیر فطری اور غیر اخلاقی ہے۔ ”اختیار و آزادی کے موسمی میلوں میں“ (آج بھی میڈری گراس میں کسی حد تک

موجود ہے، عارضی طور پر جنسی پابندیاں ہٹائی جاتی تھیں۔ اس میں کوئی بھی عورت مرد کی درخواست پر شادی سے پہلے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر سکتی تھی جیسا کہ بائبل میں ملیکا کے مندر میں ہوتا تھا۔ بیوی اُدھار دینے کی رسم بہت سے غیر متمدن مہمان نوازی کے ضابطوں میں لاندہ لی تھی۔ ابتدائی جاگیر داری یورپ میں شب زفاف کے حق کے ذریعے جاگیر دار قبیلے کے پڑا نے حقوق کی نمائندگی کرتے ہوئے دلہن کے ساتھ پہلی رات بسر کرتا۔ اُس کے بعد دو لہا کو شادی کا عمل پورا کرنے کی اجازت دی جاتی۔

تجربہ اختلاف کی مختلف قسموں نے بتدریج بلا امتیاز تعلقات کی جگہ لے لی۔ ملاکا کے اورنگ سکائے میں ایک لڑکی قبیلے کے ہر مرد کے ساتھ کچھ وقت کے لئے رہتی، ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہتی۔ جب ایک چکتر مکمل ہو جاتا تو پھر نئے سرے سے دوسرا چکتر شروع ہو جاتا۔ سائبریا کے یا کو توئل، جنوبی افریقہ کے بوتو توئل، تبت کے چپے طبقوں اور دوسرے کئی قبیلوں میں شادی قطعاً تجرباتی تھی اور کسی بھی فریق کے ارادے پر بغیر وجوہات پیش کئے ختم کی جاسکتی تھی۔ جنگلیوں میں تعلق کو ختم کسے کے لئے معمولی اختلاف کافی تھا اور دونوں فریق فوراً نئی جگہ اپنے تعلقات استوار کر لیتے تھے۔ سرفرانسس کالٹن کے بقول ”اہل ومارا میں ہر ہفتے جوڑا بدلا جاتا تھا اور بعض اوقات مجھے بغیر تحقیق کئے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی خاص وقت میں فلاں عورت کا کون سا خاوند تھا“۔ بدلتے قبیلے میں ”عورتوں کا لین دین ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ایک خاوند کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاسکتی تھیں۔ نوجوان لڑکیاں ابھی اپنی عمر کا دوسرا عشرہ بھی پورا نہیں کرتی تھیں کہ ان کے چار پانچ زندہ خاوند ہوتے تھے۔ ہوائی میں شادی کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اُس کا مطلب ہے ”کوشش کرنا“۔ تہتی میں ایک مدی قبل پچوں کی پیدائش تک مل کر رہنا

آزاد تھا۔ اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو والدین بغیر معاشرتی لعن طعن کے اُسے مار سکتے تھے یا جوڑا بچے کی پرورش کے لئے زیادہ پائیدار تعلق بنا سکتا تھا۔ مرد نے مامت کے فرض کو پورا کرنے کے بدلے میں عورت کی مدد کی حاجی بھری ہے۔

مار کو پورا وسطی ایشیائی قبیلے کے متعلق جو تیرہویں صدی میں (جواب کیر یا ہے) میں رہتا تھا، لکھتا ہے ”اگر کوئی شادی شدہ مرد میں دُزل کے لئے اپنے گھر سے کہیں دور جاتا ہے تو اُس کی بیوی کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے لئے کوئی اور خاوند منتخب کر لے“ اسی طرح خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں قیام کرے وہاں اپنے لئے بیوی منتخب کر لے“ شادی اور اخلاقیات میں جدید تصورات کتنے قدیم ہیں۔

لی ٹورنیو نے شادی کے متعلق کہا ہے کہ ”وحشی معاشرے کے دوران ہر ممکن تجربہ آزمایا گیا ہے۔ کئی نسلوں میں اب بھی اس پر عمل ہوتا ہے اور یورپ میں موجود عمومی اخلاقی تصورات کو اس سلسلے میں ذرا اہمیت نہیں دی جاتی“ مستقل تجربات کے علاوہ اجتماعی تجربات بھی تھے۔ کچھ معاملات میں ”گروہی شادیاں“ ملتی ہیں جس کے مطابق ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے کئی مرد ایک اور گروہ سے تعلق رکھنے والی کئی عورتوں سے مجموعی طور پر شادی کر لیتے تھے مثلاً تبت میں رواج تھا کہ بھائیوں کا ایک گروہ بہنوں کے ایک گروہ سے شادی کر لیتا اور یہ دونوں گروہ جنسی اشتراکیت پر عمل کرتے، ہر مرد ہر عورت کے ساتھ رہتا تھا۔ قیصر نے قدیم برطانیہ میں ایک ایسے ہی رواج کا ذکر کیا ہے۔ اس کی نشانیاں ابتدائی یہودیوں اور دوسری قدموں میں ملتی ہیں۔ جن کے مطابق ایک بھائی کا فرض تھا کہ دوسرے بھائی کی بیوہ سے شادی کرے۔ اس قانون سے، اوتان بہت تلگ آیا تھا۔

انسان کو غیر متمدن معاشرے کی نیم آناؤ جنسی مباشرت کو انفرادی شادی میں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ چونکہ فطری انسانوں کی اکثریت میں شادی سے پہلے کے جنسی تعلقات پر پابندیاں عائد نہیں تھیں لہذا شادی کا دستور جسمانی خواہش کی بدولت ظہور میں نہیں آیا۔ کیونکہ شادی اپنی پابندیوں اور نفسیاتی بھگھلاہٹوں کے باوصف جنسی اشتراکیت کی طرح مردوں کی نفسانی خواہشات کی تسکین نہیں کر سکتی تھی۔ نا ہی شروع میں مرد انفرادی طور پر امویہ خانہ داری میں اتنے مضبوط تھے کہ اپنے بچوں کی پرورش اُس کی ماں، خاندان اور جرگے کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر کر سکیں۔ بعض محسوس معاشی مقاصد ایسے ہوں گے جنہوں نے شادی کے ارتقاء میں مدد کی ہوگی۔ (ہمیں یاد رکھنا چاہیئے کہ ہم آغاز کے متعلق کتنا کم جانتے ہیں) غالباً یہ مقاصد ملکیت کے بڑھتے ہوئے (ادارے) سے جڑے ہوئے تھے۔

انفرادی شادی مرد کی سستے غلاموں اور اپنی جائیداد کو دوسرے مردوں کے بچوں کے پاس جانے سے بچانے کی خواہش کے نتیجے میں عمل پذیر ہوئی۔ تعدد ازدواج بعض اوقات چند شوہری (ایک عورت کے کئی مرد) کی صورت میں سامنے آئی مثلاً اہل ٹوٹا اور تبت کے بعض قبائل میں یہ رواج پایا جاتا ہے یہ دستور آج بھی اُن علاقوں میں دیکھا جاسکتا ہے جہاں عورتوں کی نسبت مرد کثرت سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دستور جلد ہی فاتح مرد کا شکار بن گیا اور کثیر الزواجی — ایک مرد کئی بیویاں — عمل میں آئی۔ قرون وسطیٰ کے الہیات پسندوں کا خیال ہے کہ محمد نے کثیر الزواجی کو شروع کیا لیکن یہ اسلام سے کچھ سال پہلے کا دستور تھا جو قدیم دنیا میں شادی کا مروجہ طریقہ تھا۔ اسے عمومی بنانے میں بہت ساری وجوہات شامل ہیں۔ قدیم معاشرے میں شکار اور جنگ کی وجہ سے مرد کی زندگی

زیادہ پُر تشدد اور پُر خطر تھی۔ مردوں کی شرح اموات عورتوں کی نسبت زیادہ تھی اس کے نتیجے میں عورتوں کی کثرت اور عورتوں کی اقلیت کے بنجر تھرد (کنوار پن) میں انتخاب تعدد از دواج پر مجبور کرتی تھی۔ لیکن ایسا تھرد اُن قبیلوں کے لئے ناقابل برداشت تھا جو بلند شرح اموات کی تلافی بلند شرح پیدائش سے کرتا چاہتے تھے ایسے قبیلے پناسا تھی اور لاد لد عورت سے نفرت کرتے تھے۔ علاوہ انہیں مرد تنواریا پسند تھے۔ انگوٹا کے نیگرو کہتے تھے کہ وہ ”ہمیشہ ایک ہی متعالی میں گھانا پسند نہیں کرتے“ مزید برآں مرد جوان عورتوں کو پسند کرتے جبکہ مرد متین معاشرہ میں عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں تعدد از دواج کو پسند کرتیں کیونکہ اس کے باعث وہ بچوں کی طویل پرورش اور کثرت سے بچے پیدا کرنے کی زحمت سے بچ جاتیں جبکہ مرد کی نفسانی اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی خواہش میں بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات جب پہلی بیوی محنت کر کے تھکن سے چور ہو جاتی تو اپنے خاوند کے لئے ایک اور بیوی حاصل کرنے میں اُس کی مدد کرتی تاکہ اُس کا بوجھ بٹ جائے اور اضافی بچے خاندان کی پیداواری قوت اور دولت میں اضافہ کر سکیں۔ بچے معاشی اثاثہ تھے اور مرد عورتوں پر سرمایہ کاری کر کے سود کے طور پر اُن سے بچے حاصل کرتے تھے۔ پدری کا نظام میں بیویاں اور بچے مرد کے غلام ہوتے تھے۔ یہ تعداد میں جتنے زیادہ ہوتے وہ اتنا ہی امیر ہوتا تھا۔ غریب آدمی ایک بیوی رکھتا لیکن وہ اسے شرمناک صورت حال سمجھتا جس سے ایک دن وہ کثیر از دواج مرد کے باعزت مقام تک پہنچے گا۔

بے شک کثیر از دواجی اس معاشرے کی ازدواجی ضروریات کے عین مطابق تھی جہاں عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھیں۔ اس کی اہمیت اصلاح نسل کی بھی تھی جو معاشرہ ایک ازدواجی سے بہتر تھی۔ جدید معاشرے میں قابل اور ذہین

آدمی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے اور اس کے کم بچے ہوتے ہیں۔ کثیر الاندواجی کے تحت قابل ترین آدمی کی بہترین بیویاں اور زیادہ سے زیادہ بچے ہوتے تھے۔ چنانچہ کثیر الاندواجی تمام فطری قوموں جیسی کہ مذہب انسانوں کی اکثریت میں بھی باقی رہی۔ مشرق میں یہ حال ہی میں ختم ہونا شروع ہوئی ہے۔ تاہم بعض حالات میں اس کے خلاف عمل کیا۔ زرعی زندگی کی بدولت خطرے اور تشدد میں کمی سے جنس مخالف تعداد کے اعتبار سے مساوی ہو گئی۔ ان حالات کے تحت کثیر الاندواجی عموماً اقلیت کا خاص امتیاز بن گئی۔ لوگوں نے اکثریت سے زیادہ تر ایسی ایک ازدواجی پر عمل کیا جس میں زنا کاری شامل تھی جبکہ دوسری اقلیت یعنی کنواروں نے ہمراہ کی کثیر الاندواجی میں توازن پیدا کر دیا۔ مرد میں حد اور عورت میں ملکیت کا تصور مؤثر طور پر اس صورت حال میں داخل ہوا جب جنس مخالف تعداد میں برابر ہو گئے کیونکہ یہاں طاقتور مرد زیادہ تعداد میں بیویاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ بجز اس کے کہ وہ دوسرے مردوں کی حقیقی اور امکانی بیویوں کو حاصل کر کے اپنی بیویوں کو اشتعال دلائے۔ اس طرح کثیر الاندواجی ایک مشکل معاملہ بن گئی اور چالاک ترین مرد ہی اسے قائم رکھ سکے۔ جوں جوں جائیداد بڑھتی گئی اور مرد آنے والی نسلیں کے لئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جائیداد تقسیم کرنے سے نفرت کرنے لگا تو اسے خیال آیا کہ ”بڑی بیگم“ اور لونڈیوں میں امتیاز قائم کرے تاکہ صرف اول الذکر کے بچے ہی وراثت میں حصہ دار ہوں۔ ہماری نسل تک ایشیا میں شادی کی صرف یہی حیثیت باقی رہ گئی۔ بددیہ بڑی بیگم ہی واحد بیوی رہ گئی۔ لونڈیوں کو علیحدہ اور خفیہ رکھا گیا یا وہ غائب ہو گئیں۔ یورپ میں جوں جوں عیسائیت منظر عام پر آئی جنسی تعلق کی قانونی شکل کے طور پر ایک زواجی نے کثیر زواجی کو مٹا دیا۔ لیکن تحریر اور ریاست کی طرح ایک زواجی بھی مصنوعی ہے اور تاریخ

کا حصہ ہے ناکہ تہذیب کے آغاز کا۔

جنسی تعلق کی خواہ کوئی صورت ہو شادی تقریباً تمام غیر متقدم قوموں میں فرض تھی۔ غیر شادی شدہ مرد کی کمیونٹی میں کوئی عزت نہ ہوتی اور اُسے آدھا مرد تصور کیا جاتا۔ جس گے سے باہر شادی بھی لازمی تھی یعنی مرد سے توقع کی جاتی کہ وہ اپنے جبرگے کی بجائے کسی اور جبرگے سے بیوی حاصل کرے۔ کیا یہ دستور اس لیے پیدا ہوا کہ غیر متقدم ذہن بچوں پر قریبی شادی سے پیدا ہونے والے بڑے اثرات کے متعلق شکوک کرتا تھا یا اس طرح کئی گروہوں کے درمیان شادیاں سیاسی اتحاد کو مضبوط بناتیں۔ معاشرتی تنظیم کو فروغ دیتیں اور جنگ کے خطرے کو کم کرتی تھیں۔ یا دوسرے قبیلے سے بیوی حاصل کرنا مردانگی کی علامت بن گیا تھا یا یہ کہ قریب سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور فاصلہ خیال کو زیادہ دلربائی بخشتا ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم غیر متقدم معاشرے میں پابندی ہمہ گیر تھی۔ اگرچہ فرعونوں، بطلمیہویوں اور اہل انکانے اس کی زبردست خلاف ورزی کی۔ یہ تمام بھائی بہن کی شادی کے خلاف تھے۔ یہ رومیوں اور جدید قانون میں باقی رہ گئی اور شعوری اور لاشعوری طور پر آج بھی ہمارے رویوں کو ترتیب دیتی ہے۔

مرد دوسرے قبیلے سے کیسے بیوی حاصل کرتا تھا؟ جہاں مادر مری تنظیم مضبوط تھی اُسے اکثر اپنی مطلوبہ لڑکی کے جبرگے میں جا کر رہنا پڑتا تھا۔ جوں جوں پدر مری نظام ترقی کرتا گیا طالب (مرد) کو اجازت مل گئی کہ لڑکی کے باپ کی کچھ عرصہ خدمت کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جاسکے۔ یعقوب نے بیچ اور راشیل کے لئے لبا بان کی خدمت کی۔ بعض اوقات عاشق طاقت کے زور پر معاملے کو مختصر بنا دیتا۔ بیوی کو بھگائے جانے میں غائدہ بھی تھا اور شان بھی کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک سستا غلام تھی بلکہ اُس سے نئے غلام پیدا ہوتے جو اس کی غلامی کو باہر زنجیر کر

دیتے۔ بھگاکر لے جانے والی شادی اگرچہ قانون میں شامل نہیں تھی لیکن زیر ممتدک دور میں اکثر واقع ہوتی تھی۔ شمال امریکی انڈینز میں عورتوں کو جنگ میں مال غنیمت سمجھا جاتا۔ جس کے باعث اکثر ایسا ہوتا کہ بعض قبیلوں میں خاوند اور بیویاں آپس میں اجنبی زبان بولتے تھے۔ روس اور سربیا کے سلیووز گزشتہ صدی تک ٹوٹ کھسوٹ کے ذریعے عارضی شادیاں کرتے تھے۔ اس کی نشانیاں شادی بیاہ کی رسوم میں دو لہا کا داہن کو پکڑنے میں ملتی ہیں۔ یہ قبائل کے درمیان لامتناہی جنگ کا منطقی پہلو تھا اور جنس مخالف کے درمیان دائمی جنگ کا نقطہ آغاز تھا جس کا واحد نتیجہ رات کا پچھلا پہر اور بے خواب نیند تھا۔

دولت میں امانت کے ساتھ اجنبی جرگے میں جا کر والد کی خدمت کرنے یا ٹوٹ کھسوٹ کی شادی کی وجہ سے ہونے والی لڑائی کے تشدد کا خطرہ مول لینے کی نسبت بیٹی حاصل کرنے کے لئے والد کو دولت کا تحفہ دینا زیادہ آسان ہو گیا۔ نتیجتاً خرید کی شادی اور والدین کی طے کردہ شادی ابتدائی معاشرہ میں قانون بن گیا۔ کچھ محدود تشکیلیں بھی نمودار ہوئیں۔ میلینین بیویاں چڑا لیتے لیکن بعد میں لڑکی کے والدین کو ادائیگی کر کے چوری کو قانونی بنا لیتے۔ نیوگیا کے بعض مقامی باشندوں میں مرد لڑکی کو بھگاکر لے جاتا اور جب وہ دونوں چھپے ہوتے تو وہ اپنے دوستوں کو لڑکی کے والدین کے ساتھ قیمت خرید پر سودے بازی کرنے پر مقرر کرتا جس آسانی کے ساتھ ان معاملات میں اخلاقی غصے کو دولت کے ساتھ دبا دیا جاتا، ایک دلچسپ بات ہے۔ ایک ماورائی ماں اپنی آواز نہیں سن سکتی کرتے ہوئے اُس نوجوان کو کوس رہی تھی جو اُس کی بیٹی کو بھگاکر لے گیا تھا یہاں تک کہ اُس نوجوان نے اُسے کبل دے کر چپ کر دیا۔ اُس نے کہا ”مجھے اس کی ہی ضرورت تھی۔ میں صرف کبل حاصل کرنے کے لئے شور و غوغا کر رہی تھی“ عموماً داہن کی قیمت

کھل سے زیادہ ہوتی تھی۔ ہوٹنٹسوں میں عورت کی قیمت بیل یا گائے تھی، کروڑوں میں تین گائے اور ایک بھیڑ، کافروں میں چھ اسے تیس مولیشی جن کا انحصار لڑکی کے خاندان کی حیثیت پر تھا اور لوگوں کے لوگوں میں سولہ ٹالر نقد اور چھ ڈالر کا سامان عورت کی قیمت تھا۔

غیر متحدہ افریقہ میں شروع سے خرید کی شادی کا رواج رہا اور آج بھی چین اور جاپان میں یہ ایک عام دستور ہے۔ اس نے قدیم ہندوستان، جوڈیا اور کولمبس کی دریافت سے قبل کے مرکزی امریکہ اور پیرو میں فروغ پایا۔ آج کے یورپ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ پدر سری اداروں کا فطری ارتقاء ہے۔ باپ بیٹی کا مالک ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اُسے جہاں چاہے اور جیسے چاہے تمنا سکتا ہے اور نیکیو کے انڈیز اس کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ طالب کو چاہیئے کہ اپنے استعمال کی لڑکی کے لئے اُس کے باپ کو پرورش کا خرچ ادا کرے۔ بعض اوقات لڑکی کو طالبوں کے سامنے 'نمائش عروس' میں پیش کیا جاتا۔ چنانچہ سماکیوں میں دہن کو خوب بنا سنوار کر گھوڑے پر بٹھایا جاتا یا پیدل چلایا جاتا۔ فضاء کو خوب معطر کیا جاتا تاکہ چاہنے والوں کو زیادہ قیمت کے لئے راضی کیا جاسکے۔ خرید کی شادی کے متعلق عورت کے اعتراض کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس انہیں اپنے اوپر خرچ کی گئی رقم پر بہت غرور ہوتا تھا کہ محبت کے مقابلے میں بد محاش مرد کچھ نہ دے کہ بہت کچھ حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ اس کے برعکس لڑکی کا والد عموماً دوہا کی ادا کردہ رقم کے بدلے اُسے تحفہ دیتا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دہن کے لئے پیش کی جانے والی رقم کے برابر ہو گیا۔ امیر باپ جو اپنی بیٹیوں کی راہ ہموار کرنے کی فکر میں تھے۔ بتدریج واپسی کے ان تحفوں کو بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ جہیز کا دستور چل نکلا۔ لڑکی کے باپ کا لڑکی کے لئے خاوند خریدنے کے عمل نے

بیوی خریدنے کے عمل کی جگہ لے لی۔

شادی کی ان تمام قسموں اور شکلوں میں رومانوی محبت کی نشانی نہیں ملتی بلکہ گیتا کے پاپوان قبیلے میں محبت کی شادی کے چند واقعات ملتے ہیں۔ دیگر غیر متمدن قوموں میں محبت کے واقعات سامنے آتے ہیں (بابھی ضرورت کی بجائے بابھی محبت کی شکل میں) لیکن عموماً ان محبتوں کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ساڑھ وقتوں میں مرد سستی محنت، منافع بخش والدیت اور باقاعدہ کھانے کے لئے شادی کرتا تھا۔ لینڈر کہتا ہے کہ ”یہ تیریا میں مقامی باشندے قطعی لا تعلق سے شادی کرتے تھے مرد بیوی حاصل کرنے کے متعلق اتنا کم سوچتا ہے جتنا اناج کا دانا توڑنے کے متعلق سوچتا ہے۔ محبت قطعی طور پر موجود نہیں ہوتی ہے“ غیر متمدن معاشرے میں شادی سے قبیل جنسی تعلقات بکثرت ہوتے ہیں۔ جنسی عمل میں رکاوٹ نہ ہونے کے سبب جذبات کچھ نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ بیوی کے انتخاب میں شاذ و نادر ہی اثر انداز ہوتے خواہش کی تکمیل میں تاخیر کی عدم موجودگی کی بناء پر باطنی مایوسی اور تعذراتی جذباتیت کا وقت نہیں ملتا جو عموماً نوجوان رومانوی محبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسی محبت ترقی یافتہ تہذیبوں کا حصہ ہے جہاں اخلاقیات نے خواہش کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ دولت کی افزائش نے کچھ مردوں کو رومانس کے تعیش اور نہماکتوں کے قابل بنا دیا ہے اور عورتیں انہیں یہ تعیش اور لطافتیں فراہم کھڑی ہیں۔ غیر متمدن لوگ اتنے منہل ہوتے تھے کہ وہ روٹیک نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گیتوں میں عشقیہ شاعری نہیں ملتی۔ جب مشنریوں نے الگو متقوٰئز کی زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا تو انہیں مقامی زبان میں ’محبت‘ کا مترادف لفظ نہ ملا۔ ہوسٹاٹ شادی کے متعلق ایک دوسرے سے سرد مہری اور لا تعلق کا برتاؤ کرتے۔ گولڈ کو سٹ پر

”خاندان اور بیوی میں محبت کی جھلک تک موجود نہ تھی“ قدیم اسرائیلیاں بھی ایسا ہی

تھا۔ ایک سینگال نگر کے متعلق کہتا ہے، ”میں نے بابا سے پوچھا کہ وہ بعض اوقات اپنی بیوی کے ساتھ خوشیاں کیوں نہیں مناتا۔ اُس نے جواب دیا کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ انہیں قابو میں نہیں رکھ سکے گا، ایک آسٹریلوی سے پوچھا گیا کہ وہ شادی کیوں کرنا چاہتا ہے تو اُس نے دیانت داری سے جواب دیا کہ اُسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اُس کے لئے خوراک و پانی مہیا کرے اور سفر میں اس کا سامان اٹھا سکے۔ بوسہ لینا جو امریکائیوں کے لئے ناگزیر ہے نیز متمدن لوگ اس سے واقف نہیں تھے یا احتیاط سے دیکھتے تھے۔

شاید جانوروں کے یہاں جنس کا کوئی فلسفہ ہو، لیکن ”وحشی“ جنس کے متعلق ہر قسم کے مابعد الطبیعیاتی اور الہیاتی دھڑکوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اُس کے یہاں جنس کا کوئی فلسفہ نہیں کیونکہ وہ نہ تو اس کے متعلق سوچتا ہے اور نہ ہی اس بارے میں جذباتی ہوتا ہے۔ یہ اس کے لئے اُس کی خوراک کی طرح کا ایک معمول ہے۔ وہ مشابہت پسندانہ تصورات کا بہانہ نہیں کرتا۔ شادی اُس کے لئے کوئی مقدس شے نہیں اور نہ ہی فضول خرچی کی رسم ہے۔ بلکہ یہ خالصتاً ایک تاجرانہ سودا ہے۔ اُسے ساتھی کے انتخاب میں جذباتی تصورات کو عملی تصورات کا ماتحت بناتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس معاملے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ وہ ہم سے اس دستور کی توجیح طلب کرے گا کہ ایک لمحے کی جنسی خواہش کی تسکین کے لئے ساری عمر کے لئے ایک مرد اور ایک عورت کو شادی کے بندھن میں کیوں باندھ دیا جائے۔ نیز متمدن مرد شادی کو جنسی اجازت نامے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی تعاون کے طور پر دیکھتا تھا۔ وہ عورت سے اچھائی اور حسن کی خواہش نہیں کرتا تھا (اگرچہ وہ اس میں ان غریبوں کی تعریف کرتا تھا) بلکہ فائدے اور محنت کی توقع رکھتا تھا وہ اُس کے لئے گھائے کا سودا نہیں مٹی بلکہ معاشی اثاثہ مٹی۔ اگر وہ

اس کے لئے گھائے کا سودا ہوتی تو وحشی، کبھی شادی کرنے کا نہ سوچتا۔ شادی ایک منافع بخش شراکت تھی نہ کہ ذاتی نمائش بینی، جس کے ذریعے مرد اور عورت اکیلے اکیلے کام کرنے کی بجائے اکٹھے کام کرتے ہوئے زیادہ خوش حال ہوں۔ تہذیب کی تاریخ میں جہاں کہیں عورت شادی میں معاشی اثاثہ نہ رہی، شادی کے ادارے کو زوال آگیا اور بعض اوقات اس کے ساتھ تہذیب کو بھی زوال آگیا۔

II جنسی اخلاقیات

اخلاقیات کا ہمیشہ سب سے بڑا کام جنسی باقاعدگی ہے کیونکہ افزائش نوکی جیت نہ صرف شادی کے اندر بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں بھی مسائل پیدا کرتی ہے یہ کسی بھی لمحے اپنی فتنہ، خدشتہ، قانون سے نفرت اور بے راہ روی سے معاشرتی نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ شادی سے پہلے کے جنسی تعلقات کا ہے۔ کیا ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے یا انہیں آزاد ہونا چاہیے۔ ایام ماہری کے علاوہ بھی نہ کامادہ کو جنسی عمل کے لئے قبول نہ کرتا جانوروں کی دنیا میں جنسی عمل کو سیدھے سادھے طریقے سے گھٹا دیتا ہے۔ ہماری شہوت پسند نوع میں ایسا نہیں ہوتا۔ بیومارکس کہتا ہے انسان جانور سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ بغیر بھوک لگے کھاتا، بغیر پیاس کے پانی پیتا اور تمام موسموں میں جنسی عمل کرتا ہے۔ غیر متمکن لوگوں میں جانوروں کی پابندیوں کی مشابہت ملتی ہے یعنی عورت کے ساتھ ماہواری کے دنوں میں جنسی عمل پر پابندیاں۔ اس عمومی اشتقاق کے ساتھ شادی سے قبل جنسی عمل فطری معاشروں میں آزادانہ تھا۔ شمالی امریکی انڈینز میں نوجوان مرد اور عورتیں آزادی سے جنسی عمل کرتے اور ایسے تعلقات ان کی شادی کی ماہ میں رکاوٹ نہ ہوتے۔ نیوگیانا کے پاپوؤں میں انتہائی ابتدائی عمر ہی سے جنسی

زندگی کا آغاز ہو جاتا اور شادی سے قبل آزاد مباشرت اُن کے یہاں دستور تھا۔ سائبریا کے سوویوئوں، فلپائن کے اگورونوں، بالائی برما کے مقامی باشندوں، کافروں اور افریقہ کے جنگلیوں، نائجریا، یوگنڈا، نیوگینا، مرے جزائر، انڈمان جزائر، تہیتی، پولینیشیا، آسام وغیرہ کے قبیلوں میں قبل از شادی جنسی تعلقات کی آزادی تھی۔

ایسے حالات میں ہمیں غیر ممکن معاشرے میں عصمت فروشی کی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ”قدیم ترین پیشہ“ مقابلاً نیا ہے یہ تہذیب کے آغاز، جائیداد کے پیدا ہونے اور قبل از شادی جنسی تعلقات کی آزادی کے ختم ہونے کے ساتھ وجود میں آیا۔ جہیز یا معبدوں کے لئے رقوم اکٹھی کرنے کے لئے لڑکیاں ادھر ادھر کچھ وقت کے لئے اپنے آپ کو بیچتی تھیں۔ لیکن ایسا وہاں ہوتا جہاں مقامی اخلاقی ضابطے فضول خرچ والدین کی مدد یا مہو کے دیوتاؤں کی بمینٹ چڑھنے کے لئے اس کی اجازت دیتے۔

پاک دامنی (عصمت) ایک جدید تصور ہے۔ غیر مہذب نوجوان لڑکی کو اپنی عصمت کے کھو جانے کا خوف نہیں بلکہ بانجھ پن کی شہرت کا ڈر ہو سکتا تھا۔ قبل از شادی حمل خاوند کی تلاش میں رکاوٹ بننے کی بجائے مددگار ثابت ہوتا کیونکہ اس سے بانجھ پن کے متعلق سارے شکوک رفع ہو جاتے اور نفع بخش بچوں کی پیدائش یقینی ہو جاتی تھی۔ ملکیت کے تصور سے پہلے زیادہ سادہ قبیلے کنوار پن سے نفرت کرتے تھے۔ کام چل قبیلے کے دو لہا کو جب یہ پتہ چلتا کہ اُس کی بیوی شادی سے پہلے جنسی عمل سے نہیں گزری تو وہ غصے میں آکر لڑکی کی ماں کو گالیاں بکتا کہ اُس نے اپنی بیٹی کی پرورش میں کوتاہی برتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر دوشیزگی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھی۔ کیونکہ اس سے خاوند کو اُس رکاوٹ کو توڑنے کا ناخوشگوار عمل کرنا پڑتا جس کے تحت وہ قبیلے کے کسی فرد کا خون نہیں

بہا سکتا تھا۔ بعض اوقات لڑکیاں شادی کے خلاف اس رکاوٹ کو توڑنے کے لئے خود کو کسی اجنبی کے آگے پیش کر دیتیں۔ تبت میں مائیں ایسے مردوں کے لئے ترقہ کرتیں جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ناکرے۔ مالابار میں لڑکیاں راگبرک کی منت کرتیں کہ وہ ایسا کریں کیونکہ جب تک وہ کنواری رہیں انہیں خاوند نہیں مل سکتا تھا۔ بعض قبیلوں میں دلہن خاوند کے پاس جانے سے پہلے خود کو شادی میں شریک مہمانوں کے حوالے کر دیتی۔ دوسرے قبیلوں میں ہر کسی شخص کو کرائے پر لیتا تاکہ وہ اُس کی دلہن کی دوشیزگی کو ختم کرے۔ فلپائن کے بعض قبیلوں میں اعلیٰ اتخوہ پر ایک خاص کارندہ اسی کام کے لئے مقرر کیا جاتا تھا۔

وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے دوشیزگی کو جرم کی بجائے پاک دامنی بنا دیا؟ تمام بڑی تہذیبوں کے اخلاقی مضاملوں میں یہ ایک اہم عنصر بن گئی۔ بیشک یہ حکایت کا دستور تھا۔ شادی سے قبل عصمت مانگنا احساس کی وسعت تھی جس کے تحت پدر سری نظام کا مرد اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتا تھا۔ شریک کی شادی میں جب کنواری لڑکی اپنی بیکنواری ہم جنس سے زیادہ قیمت دینے لگی تو دوشیزگی کی اہمیت بڑھ گئی۔ اپنے ماضی کی بدولت کنواری لڑکی مرد کو اُس ازواجی وفاداری کا یقین دلاتی جو مرد کو بہت عزیز تھی۔ اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی جائیداد ناجائز بچوں کے لئے چھوڑ جائیں۔ مرد نے یہی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنے کے متعلق کبھی نہیں سوچا۔ کسی بھی معاشرے نے مرد کی قبل از شادی عصمت پر زور نہیں دیا، کسی بھی زبان میں باعصمت مرد کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ دوشیزگی کا وصف صرف بیٹیوں کے لئے مخصوص رکھا گیا اور اس ضمن میں ہزار ہا طریقوں سے اُن پر

دباؤ ڈالا گی۔ تو رنگی کسی بیٹی یا بہن کو جنسی بے قاعدگی کی سزا موت دیتے تھے۔ نو بیا، جبر سے سمائی لینڈ وغیرہ کے نیگرو نہایت ظالمانہ طریقے سے اپنی لڑکیوں کی شرم گاہوں کے ساتھ چھلے یا تالے لگا دیتے تاکہ مباشرت کو روکا جائے۔ برتاؤ اور سیام میں ہمارے عہد تک ایسا ہی رواج رہا، خلوت نشینی کی متعدد شکلیں پیدا ہوئیں جن کے ذریعے لڑکیوں کو جنسی ترغیب سے باز رکھا گیا۔ نیو برٹن میں پانچ خطرناک سالوں کے دوران امیر والدین اپنی بیٹیوں کو قید رکھتے اور بوڑھے نیک لوگ ان کا پہرہ دیتے۔ لڑکیوں کو باہر آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ صرف ان کے رشتہ داران کو مل سکتے تھے۔ بوڑھوں کے بعض قبائل اپنی غیر شادی شدہ بیٹیوں کو قید تنہائی میں رکھتے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں پر دے کا رواج ان غیر متقدم رسموں سے صرف ایک قدم آگے کی بات ہے۔ جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہذیب اور بربریت میں کتنا قُرب پایا جاتا ہے۔

حیا — دوشیزگی اور پدر سری سوچ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ بہت سارے قبیلے آج بھی ایسے ہیں جو اپنا جسم دکھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو کپڑے پہننے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب لوگ سٹون نے اپنے سیاہ فام میزبانوں سے درخواست کی کہ اُس کی بیوی کی آمد سے پہلے کچھ کپڑے پہن لیں تو سارے افریقہ میں زبردست قہقہے اُٹل پڑے۔ بیلونڈا کی ملکہ نے جب لوگ سٹون کے لئے دوبارہ لگایا تو وہ تقریباً عریاں حالت میں تھی۔ قبیلوں کی ایک تلیل اقلیت کسی قسم کی شرم محسوس کئے بغیر کھلے بندوں جنسی تعلقات کا مظاہرہ کرتی ہے۔ عورت کا یہ احساس کہ وہ اپنے 'ایام' میں رکاوٹ ہے عورت کی حیا ہے۔ جب خرید کی شادی کا آغاز ہوا اور لڑکی کی دوشیزگی باپ کے لئے منافع کا باعث بنی تو خلوت نشینی اور دوشیزگی کی بندش نے لڑکی میں عصمت کے تحفظ کا احساس پیدا کیا۔ یہاں حیا بیوی کا احساس ہے جو خرید کی شادی میں اپنے آپ کو مالی طور پر خاوند کا احسان مند

سمجھتی ہے اور ایسے خارجی جنسی تعلقات سے باز رہتی ہے جن سے اُسے کسی طرح کا معاوضہ نہیں ملتا۔ اس مرحلے پر لباس پہننے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے زیبائش اور تحفظ کے مقاصد پیدا نہیں ہو چکے تھے۔

بہت سارے قبیلوں میں عورتیں صرف شادی کے بعد لباس پہنتی تھیں جو اس بات کی علامت تھا کہ اُن پر فقط ایک مرد کا اختیار ہے۔ غیر متمکن انسان Penguin Isle کے مصنف سے اتفاق نہیں کرتا کہ پوشاک زنا کلامی کو شہہ دیتی ہے۔ تاہم پاک و امنی کا پوشاک کے ساتھ کوئی لازمی تعلق نظر نہیں آتا بلکہ بعض سیاح بتاتے ہیں کہ افریقہ میں اخلاق لباس کے معاملے میں معکوس طور پر متغیر ہے۔ یہ بات صاف صاف ظاہر ہے کہ مرد جس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں وہ ان کی مقامی بندشوں اور گروہ کی رسموں پر منحصر ہے۔ ماضی قریب تک چینی خواتین اپنے پاؤں، عربی خواتین چہرہ اور ٹوریک خواتین اپنا منہ دکھا کر شرم محسوس کرتی تھیں۔ لیکن قدیم مصر ایسویں صدی کی ہندوستانی اور میسویں صدی کی بالی عورتیں اپنی چھاتیوں کی عربانی سے شرم محسوس نہیں کرتی تھیں۔

ان سارے شواہد سے ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اخلاق بے معنی شے ہے کیونکہ وہ زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اور یہ کہ تاریخی علم کا مظاہرہ کرنے کے لئے اپنے گروہ کی رسوم کو یک دم ترک کر دیں۔ علم بشریات کی کم علمی خطرناک شے ہے۔ اناطول فرانس کی طنزیہ انداز میں کہی ہوئی بات معقول حد تک سچ ہے کہ ”اخلاقیات کسی معاشرے کے تعقبات کا مجموعہ ہوتی ہے“ اور جس طرح یونانی اناکارکس تے کہا ہے اگر کسی گروہ کی تمام مقدس رسوم کو اکٹھا کیا جائے اور پھر کسی گروہ کے نزدیک تمام غیر اخلاقی رسموں کو ان میں سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ اخلاقیات کی بے وقعتی کو ثابت نہیں کرتے

یہ صرف بتاتے ہیں کہ معاشرتی نظم و ضبط کو کن مختلف طریقوں سے یقینی بنایا گیا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط بہت ضروری ہے کیونکہ کھیل کھیلنے کے لئے قوانین کا ہونا ضروری ہے، انسانوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ عام حالات میں ایک دوسرے سے کیا توقعات رکھنی چاہئیں۔ چنانچہ یہ امر کہ کس معاشرے کے افراد اس کے اخلاقی ضابطے پر کس یکا گشت سے عمل کرتے ہیں، اتنا ہی اہم ہے جتنا اس ضابطے کے مطالبہ اپنے قبیلے کے دستور و اخلاق کو انسانی جان کر دیرانہ طور پر اس سے مسترد کر دینا ہماری ذہنی پختگی کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ ایک عشرے بعد ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ گروپ کے اخلاقی ضابطے میں نصابی کتابوں میں پڑھائی جانے والی اخلاقیات سے زیادہ دانش جوگی کیونکہ یہ نسل کا تجربہ ہی تجربہ ہے۔ جلد یا بدیر یہ تکلیف دہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سچ ہماری فہم سے بالا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ادارے، روایات، رسوم و دستور اور قوانین جو کسی معاشرے کا پیکسور سڑک پر بناتے ہیں۔ سیکنگٹوں مدلیوں اور اربوں ذہنوں کی سوچ کا کارنامہ ہوتے ہیں کسی ذہن کو دس بیس سالوں یا ایک زندگی میں اسے سمجھ لینے کی توقع نہیں رکھنی چاہیئے۔ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اخلاقیات انسانی اور ناگزیر ہے۔ چونکہ قدیم اور بنیادی رسوم کسی گروہ کی صدیوں کی غلطیوں اور آزمائشوں کے بعد وجود میں آنے والی اطوار و عادات کے فطری انتخاب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہمیں اُمید رکھنی چاہیئے کہ دو شیرازی اور پاک دامنی میں تاریخی طور پر اضافی ہونے، خرید کی شادی سے متعلق ہونے اور اعصابی امراض میں عمل دخل رکھنے کے باوجود سماجی منفعت یا قدر بقاء ہے۔ پاک دامنی ایک زبردست حکمت عملی ہے جس کے ذریعے اگر لڑکی کے پاس اپنے برے کے لئے انتخاب کی گنجائش ہو، وہ اپنے ساتھی کو زیادہ غور و فکر سے چُنے اور اُسے شادی سے

پہلے عمدہ عوریاں دکھانے پر مجبور کرے۔ چنانچہ مرد کی خواہش کے خلاف اُس نے جو رکاوٹیں کھڑی کیں ان سے رومانوی محبت کے جذبات پیدا ہوئے جس سے اُس کی نظروں میں اُس کی قدر و اہمیت بڑھ گئی۔ خوشنیرنگی کی تعلیم سے غیر متمکن جنسی زندگی کی آسانی اور فطری بن ختم ہو گیا۔ لیکن فوری جنسی فروغ اور قبل از وقت مادریت کی حوصلہ شکنی کر کے اس نے معاشی اور جنسی بلوغت کے درمیان فاصلہ کم کر دیا جو تہذیب کی ترقی کے ساتھ خوفناک حد تک بڑھ رہا تھا۔ غالباً اس طریقے سے اس نے فرد کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنایا۔ بچپن اور اس کی تربیت کا عہد بڑھ گیا اور نسل کا درجہ بلند ہو گیا۔

جوں جوں ملکیت کا ادارہ ترقی کرتا گیا زنا گناہ وغیرہ سے گناہ کبیرہ بن گیا۔ غیر متمکن انسانوں کی نصف تعداد اسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ملکیت کے آغاز کے ساتھ نہ صرف عورت سے مکمل وفا طلب کی گئی بلکہ مرد کا اُس کی طرف مالکانہ رویہ پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ جب کسی مہمان کو اُدھار دی جاتی تو اس لئے کہ وہ مکمل طور پر اپنے مرد کی ملکیت ہوتی تھی بستی کی رسم اس تصور کی تکمیل تھی۔ عورت کو اپنے آقا کی دیگر ملکیت کے ساتھ اس کی قبر میں جانا چاہیے۔ پدر سری نظام میں زنا چوری کے زمرے میں آتا تھا اور یہ ایک بڑا جرم تھا۔ اس کی سزا سادہ قبیلوں کی بے تعلقی سے لے کر زانیہ کی انتزاعی نکال دینے تک تھی۔ صدیوں کی سزا کے بعد عورت کی بیوی والی وفاداری مکمل طور پر قائم ہو گئی اور اس سے عورت کے دل میں ایک سچی دیانت پیدا ہو گئی۔ بہت سارے ہندوستانی قبائل کے فاتحین عورتوں کی پاک دامنی سے حیران ہو جاتے۔ بعض مرد سیاحوں نے اُمید ظاہر کی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی عورتیں کسی دن زولو اور پاپوؤں کی

بیویوں کی ازدواجی وفاداری کے ہم پلہ ہو سکیں گی۔

پاپوئل کے لئے یہ زیادہ آسان تھا کیونکہ بہت سی غیر متمکن قوموں کی طرح ان میں مرد کی طرف سے عورت کو طلاق میں رکاوٹیں نہیں تھیں۔ امریکی انڈینز میں شادی چند ہی سالوں تک چلتی تھیں۔ سکول کرافٹ کہتا ہے ”بوزمی اور درمیانی عمر کے مردوں کی بہت ساری بیویاں تھیں اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے بچے ان سے ناواقف تھے“ وہ یورپی لوگوں پر ہنستے ہیں کہ وہ ساری عمر کے لئے ایک ہی بیوی رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نیک روح نے انہیں عشرت کے لئے پیدا کیا ہے اور جب تک حُزاج اور طبیعت موافق نہ ہوں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ چھوڑ کے لوگ سال میں تین یا چار مرتبہ بیویاں بدلتے تھے، سموان کے قدامت پسندا انہیں تین سال تک رکھتے تھے۔

مقیم زمرعی زندگی کے ساتھ شادیاں زیادہ پائیدار ہو گئیں۔ پندرہری نظام میں مرد عورت کو طلاق دینا معاشی طور پر نقصان دہ سمجھتا تھا۔ کیونکہ اس سے وہ ایک نفع بخش غلام کھودیتا تھا۔ جب خاندان معاشرے کی پیداواری اکائی بن گیا اور زمین کی مشترکہ کاشت کے ذریعے یہ اپنے سائز اور اتصال کے مطابق خوشحال ہو گیا تو یہ بات مفید خیال کی گئی کہ آخر کی بچے کی پرورش تک میاں بیوی کا تعلق جاری رہے۔ اس وقت تک نئے رومانس کے لئے توانائی باقی نہ رہی اور مشترکہ محنت اور تکالیف سے والدین کی زندگیاں ایک ہو گئیں۔ شہر کی صنعتی زندگی میں اضافے اور اس کے نتیجے میں خاندان کے سائز میں کمی اور معاشی اہمیت سے طلاق دوبارہ عام ہو گئی۔

عموماً ساری انسانی تاریخ کے دوران مرد نے زیادہ بچوں کی خواہش کی چنانچہ ماما کو مقدس کہا گیا جبکہ عورت نے جو تولید کے عمل سے زیادہ واقفیت رکھتی ہے۔ اس سمجھت آزمائش کے خلاف غفیرہ طور پر بغاوت کر لی اور زندگی کے بوجھ کو کم کرنے

کے لئے متعدد ذرائع استعمال کئے۔ غیر متمرد انسان عموماً آبادی کو روکنے کی پروا کا نہیں کرتا تھا۔ عام حالات میں بچے سود مند ثابت ہوئے اور مرد صرف اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا کہ وہ تمام بیٹے نہیں ہو سکتے۔ عورت اسقاطِ حمل، طفل کشی اور مانعِ حمل کے طریقے ایجاد کرتی ہے۔ مؤخر الذکر غیر متمرد انسان میں بھی واقع ہوتا تھا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ پیدائش کے عمل کو روکنے کے لئے وحشی عورت ”مہذب عورت“ جیسی ہی ہے۔ بچے کی پرورش کے بوجھ سے گریز، جوانی کے حدودِ قائم رکھنا، ناجائز بچے کی ماں بننے کی بے عزتی سے بچنا، موٹھ سے بچا وغیرہ۔ نہ جنگی کو کم کرنے کا آسان ترین طریقہ بچے کی شیرخواری کے دوران مرد کے ساتھ مہاشرت سے انکار ہے جو کئی سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ بعض اوقات، جیسا کہ چائنئی انڈیز میں ہوتا۔ عورت اُس وقت تک دوسرا بچہ پیدا کرنے سے انکار کرتی جب تک پہلا بچہ دس سال کا نہ ہو جاتا۔ نیو بریٹن میں عورت شادی کے دو یا چار سال بعد تک بچہ پیدا نہیں کرتی تھی۔ برازیل کے گیا کر اس قبیلے کی آبادی رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی کیونکہ عورت تیس سال کی عمر تک بچہ پیدا نہیں کرتی تھی۔ پاپوؤں میں اسقاطِ حمل کا بہت رواج تھا۔ عورتیں کہتی تھیں ”بچے گرا بنا رہتے ہیں ہم ان سے تنگ ہیں ہم مر جاتی ہیں“ بعض ماورائی قبیلے حمل روکنے کے لئے جڑی بوٹیاں اور مصنوعی طریقے استعمال کرتے تھے۔

جب اسقاطِ حمل ناکام ہو گیا، طفل کشی جاری ہو گئی۔ زیادہ تر فطری قومی بدہیت، بیماریا، حیرانی بچے یا وہ بچے جن کی ماں پیدائش کے وقت مر جاتی، مارنے کی اجازت دے دیتی۔ زندہ رہنے کے موجود ذرائع کے مطابق آبادی کو محدود کرنے کی کوئی بھی وجہ درست ہو سکتی تھی۔ بہت سے قبیلے ایسے بچوں کو مار دیتے جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ بُرے حالات میں پیدا ہوئے ہیں۔ پختانچہ بوندائی

کے باشندے ان تمام بچوں کا گلا گھونٹ دیتے جن کا سر پہلے دنیا میں آنا۔ کام چل
ایسے بچوں کو مار دیتے جو طوفانی موسم میں پیدا ہوتے۔ مگسا سکر قبیلے کے لوگ مارچ
یا اپریل، بدھ اور جمعہ کے دن یا مہینے کے آخری ہفتے میں پیدا ہونے والے بچوں کو
ڈبو دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے۔ اگر کوئی عورت جڑواں بچے پیدا کرتی تو بعض
قبیلوں میں اسے زنا کا ثبوت سمجھا جاتا کیونکہ کوئی آدمی ایک وقت دو بچوں کا باپ
نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک یا دونوں بچے موت کے گھاٹ اتار دیئے جاتے طفل
کشی کا رواج خاص طور پر خانہ بدوشوں میں پایا جاتا تھا جو اپنے طویل سفر کے
دوران بچوں کو معیبت سمجھتے تھے۔ وکٹوریہ کا بنگلہ نگ تہذیب پیدا ہونے والے
بچوں میں سے نصف کو پیدائش پر مار دیتا۔ پراگواں چاکو کے لینگوا سات سال میں
ایک بچے کی اجازت دیتا تھا۔ ایسے پونی آبادی میں کفایت ہر گھر میں ایک لڑکے
اور ایک لڑکی کی اجازت سے کرتے اور دوسرے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر
دیتے۔ جہاں قحط کے حالات ہوتے یا کوئی خطرہ درپیش ہوتا، بہت سے قبیلے نوموڑ
کا گلا گھونٹ دیتے اور بعض قبیلے انہیں کھا جاتے۔ طفل کشی کا نشانہ زیادہ تر لڑکی
منتی کبھی کبھار اُسے اذیت دے کر مارا جاتا تا کہ اگلے جنم میں اُس کی روح لڑکے
کے جسم میں آئے۔ طفل کشی ظلم اور پچھتاوے کے احساس کے بغیر کی جاتی کیونکہ
ماں نوموڑ کی پیدائش کے فوراً بعد جلتا محبت محسوس نہیں کرتی۔

اگر بچہ کچھ دنوں کے لئے زندہ بچ جاتا تو وہ طفل کشی سے محفوظ ہو جاتا، جلد
ہی اس کی بے چارگی اور معصومیت سے والدین کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی
اور غیر متمدن والدین اعلیٰ قوموں کے بچے کی نسبت اس سے زیادہ محبت کا سلوک
کرتے۔ دودھ یا نرم غذا کی کمی کی بدولت ماں دو سے چار سال تک اور بعض
اوقات بارہ سال تک بچے کو دودھ پلاتی۔ ایک سیاح نے ایسے لڑکے کا ذکر کیا

ہے جس نے دودھ چھوڑنے سے پہلے تبا کو نوشی سیکھ لی تھی۔ اکثر ایک لڑکا دوسرے کے ساتھ کھیل کے دوران اپنی ماں کا دودھ پینے چلا جاتا۔ نگر و ماں کام کے دوران اپنے بچے کو پیٹھ پر لاد لیتی اور بعض اوقات کاندھوں کے اوپر سے چھاتیاں پیچھے ڈال کر بچے کو دودھ پلاتی۔ غیر متمدن نظم و ضبط شفیق مگر تباہ کن نہیں تھا کم عمری میں بچے کو اپنی حماقت، بد تمیزی یا جارحیت کے نتائج بھگتنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا اس طرح تربیت جاری رہتی۔ فطری محاشروں میں والدین اور بچوں کی محبت بہت فروغ پا چکی تھی۔

غیر متمدن قوموں کے بچوں میں خطرہ اور بیماری کا سامنا زیادہ تھا۔ لہذا شرح اموات بھی زیادہ تھی۔ نوجوانی کا عرصہ مختصر ہوتا کیونکہ کم عمری میں شادی اور حربی ذمہ داریاں شروع ہو جاتیں اور جلد ہی فرد گروہ کا دفاع کرنے کے بڑے کاموں میں گم ہو جاتا۔ عورتیں بچوں کی پرورش اور مرد انہیں زندہ رکھنے میں خرچ ہو جاتے۔ جب سب سے چھوٹا بچہ پرورش پاتا تو والدین بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے۔ چنانچہ خاتمے اور آغاز میں انفرادی زندگی کے لئے کم گنجائش تھی۔ آزادی کی طرح انفرادیت بھی تہذیب کا تعیش ہے۔ تاریخ کے آغاز کے بعد ہی مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد بھوک، تولید اور جنگ کے بوجھ سے آزاد ہوتی، چنانچہ فراغت میں کلچر اور آرٹ کے عظیم نمونے تخلیق کیے گئے۔

III سماجی اخلاقیات

اخلاقی مابطلوں کو نئی نسل تک منتقل کرنا بھی والدین کے فرائض کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ بچہ انسان کم اور حیوان زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں نسل کی اخلاقی

اور ذہنی وراثت کے ذریعے انسانیت روز بروز داخل کی جاتی ہے۔ حیاتیاتی طور پر کچھ تہذیب کے لئے زیادہ موزوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جبلتیں اسے صرف روایتی اور بنیادی حالات کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اس میں ایسے میلانات بھی ہوتے ہیں جو شہر کی نسبت جنگل کے لئے زیادہ موافق ہوتے ہیں۔ ہر برائی ایک عہد میں نیکی تھی اور جہد بقاء کے لئے ضروری تھی لیکن جب یہ ان حالات کے گزرنے کے بعد بھی زندہ رہ گئی جنہوں نے اسے ناگزیر بنایا تھا تو یہ برائی بن گئی۔ چنانچہ برائی کرفارہ کی کوئی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے بلکہ عموماً قدیم اور پرانے عادات و اطوار کی طرف پلٹتا ہے۔ اخلاقی ضابطے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ناقابل یا تبدیل یا تبدیل پذیر انسانی فطرت کے عیجانات کو معاشرتی زندگی کی متغیر ضرورتوں اور حالات کے مطابق بنائے۔

لاچ، اکتسابیت، بے ایمانی، ظلم اور تشدد جانوروں اور انسانوں کی بہت ساری نسلوں میں بہت مفید تھا جسے ہمارے تمام قوانین، تعلیم، اخلاقیات اور مذاہب ختم نہ کر سکے۔ ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں۔ جانور خوب ٹھونس کر کھاتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے دوبارہ کھانا کب ملے گا۔ یہ بے یقینی لاچ کی بنیاد ہے۔ یا قوت ایک دن میں چالیس پونڈ گوشت کھاتے تھے۔ ایسی ہی کہانیاں اسکیموفل اور آسٹریلیا کے باشندوں کے بارے میں مشہور ہیں۔ معاشی تحفظ اس فطری لاچ کو ختم کرنے کے لئے تہذیب کا بہت جدید کارنامہ ہے۔ کیونکہ یہ اب بھی ناقابل تسکین اکتسابیت میں نمودار ہوتا ہے۔ جدید چڑچڑا انسان (مردوزن) سونا یا دوسری اشیاء اکٹھی کر لیتا ہے جو ہنگامی حالات میں غذا مہیا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پانی کے لئے اتنا لاچ نہیں کیا جتنا کھانے کے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی زیادہ آبادیاں پانی کے ارد گرد ہی جمع ہوئیں۔ اس طرح نشہ آور مشروبات ہمہ گیر بن گئے۔ انہیں کہ انسان لاچ ہے بلکہ اس لئے کہ اسے ہر ذی لگتی ہے

اور وہ گرم ہونا چاہتا ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنی پریشانی فراموش کرنا چاہتا ہے یا شاید اس لئے کہ جو پانی اُسے میسر ہے وہ پینے کے لئے موزوں نہیں ہے۔

بے ایمانی لالچ کے مقابلے میں نئی ہے کیونکہ بھوک جائیداد سے قدیم ہے۔ سادہ ترین غیر متمدن انسان سب سے زیادہ ایماندار تھے۔ کوئین ہونٹنٹائٹوں کے متعلق لکھا ہے "ان کے کہے ہوئے الفاظ مقدس ہوتے تھے۔ وہ یورپ کی بے ایمانی اور بے اعتباری کے فنون کے متعلق نہیں جانتے" جیسے جیسے بین الاقوامی ابلاغ بہتر ہوا سادہ لوح ایماندار غائب ہو گئی۔ یورپ نے ہونٹنٹائٹوں کو بے ایمانی کا شریف فن سکھا دیا۔ عموماً بے ایمانی تہذیب کے ساتھ برا عطا کی ہے کیونکہ تہذیب کے ساتھ موقع شناسی کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ پرانے کے لئے اشیاء زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور تعلیم انسان کو چالاک بنا دیتی ہے۔ جب غیر متمدن انسان میں جائیداد ترسی کرتی ہے تو جھوٹ اور چوری اُس کی تربیت میں شامل ہو جاتی ہے۔

تندرو کے جرائم بھی لالچ جتنے ہی پرانے ہیں۔ غذا زمین اور بیوی کے لئے جدوجہد نے ہر نسل میں زمین کو خون سے سیراب کیا اور تہذیب کی متلون روشنی کے لئے تاریک پس منظر فراہم کیا۔ غیر متمدن انسان ظلم کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اُسے زندگی نے یہی سکھایا تھا کہ اُس کے پاس ہر وقت ہتھیار ہو اور اس کا دل قتل و غارت کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔ بشری تاریخ کا تاریک ترین حصہ غیر متمدن اذیت اور اس سرخوشی کی کہانی ہے جو غیر متمدن مرد اور عورتیں اُس تکلیف و اذیت سے حاصل کرتے تھے۔ یہ ظلم زیادہ تر جنگ سے تعلق رکھتا تھا جبکہ قبیلے کے اندر عادات و اطوار کم خون آشام ہے۔ غیر متمدن انسان اپنے قبیلے کے افراد حتیٰ کہ غلاموں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا۔ لیکن چونکہ انسان کو جنگ میں شدید قتل و غارت کرنی ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے امن کے وقت بھی قتل کرنا سیکھ لیا۔

کیونکہ کئی غیر متمرد ذہنوں میں باہم مذاکرات سے تنازعہ حل نہ ہوتا جب تک متنازع فریقین میں سے ایک مرتہ جاتا۔ بہت سارے قبیلوں میں ایک جرگے کے دوسرے فرد کا قتل اتنا پریشان کن نہیں ہوتا تھا جتنا یہ ہمارے عہد میں ہے۔ اہل فیوجی قاتل کو یہ سزا دیتے کہ اُسے قبیلے کی حدود سے باہر نکال دیتے جب تک کہ اُس کے ساتھی اُس کا جرم نہ بھول جاتے اُسے قبیلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ کافر قاتل کو ملید خیال کرتے اور مطالبہ کرتے کہ اُسے اپنا چہرہ تار کو ل سے کالا کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر کچھ دیر بعد وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا اور چہرے کا رنگ براؤن کر لیتا تو اُسے دوبارہ سماج میں جگہ مل جاتی۔ ہمارے اپنے عہد کی طرح فیوٹاٹا کے وحشی قاتل کو ہیرو کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ متعدد قبیلوں میں کوئی عورت اُس وقت تک کسی مرد سے شادی نہیں کرتی تھی جب تک اُس نے جائز یا ناجائز طریقے سے کسی شخص کو قتل نہ کیا ہو۔ چنانچہ سرکاشکار کرنے کا دستور آج بھی فلپائن میں موجود ہے۔ وہ ڈیاک جو ایسے شکار میں سب سے زیادہ سر اُتار لاتا وہ اپنے گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو منتخب کر کے شادی کر سکتا تھا۔ وہ اس کی نظر عنایت کی طلب گار تھیں کیونکہ اس کے پیچھے یہ احساس کار فرما تھا کہ اُس کے ذریعے وہ بہادر اور مرد مارہ قسم کے بچوں کی ماں بن سکیں گی۔

جہاں غذا امنگی ہوتی ہے وہاں زندگی سستی ہوتی ہے۔ اسکیموؤں کے بیٹے بے بس اور ناکارہ ہونے پر اپنے والدین کو جان سے مار ڈالتے انہیں قتل کرنے میں ناکامی اولاد کے فرائض میں کوتاہی تصور کی جاتی۔ حتیٰ کہ غیر متمرد انسان کو اپنی زندگی بہت سستی لگتی تھی کیونکہ وہ خود کو برف قتل کر دیتا۔ جس کا مقابلہ صرف جاپانیوں نے کیا۔ اگر ایک مظلوم شخص خود کشی کر لیتا تو خود کو نقصان پہنچاتا تو ظالم کو یا تو اُس کی نقل کرنی ہوتی

یا اُسے قبیلے سے نکال دیا جاتا۔ خود کشی کے لئے کوئی بھی وجہ کافی ہو سکتی ہے۔ بعض شمالی امریکی انڈین خواتین اپنے مردوں کے بڑا بھلا کہنے پر خود کشی کر لیتی تھیں اور مرد بہ باندھ جزیروں کے ایک نوجوان نے محض اس لئے خود کشی کر لی کہ اُس کی بیوی نے اُس کا سارا تمباکو پی لیا تھا۔

لاچ کو کفایت شعار، تشدد کو استدلال، قتل کو قانونی چارہ جوئی اور خود کشی کو فلسفے میں تبدیل کرنا تہذیب کے مقاصد کا حصہ رہا ہے۔ جب طاقت ور نے کمزور کو قانونی طریقے سے کھانا شروع کیا تو ایک لحاظ سے یہ بہت بڑی ترقی تھی۔ کوئی بھی معاشرہ اس صورت میں قائم نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اُسی سلوک کی اجازت دے دے جو وہ دوسرے گروہوں کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ غابہ جی مقابلے کے لئے داخلی تعاون پہلا قانون ہے، جہد بقاء امداد باہمی پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ گروہ کو منتقل کی جاتی ہے۔ دوسرے حالات کے ساتھ ساتھ دشمن گروہوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت متحد ہونے کی انفرادی اور خاندانی اہلیت کے متناسب ہوگی۔ چنانچہ ہر معاشرہ ایک اخلاقی ضابطہ سکھاتا ہے اور فرد کے اندر معاشرتی مزاج پیدا کرتا ہے جو زندگی کی فطری جنگ کو دباتا ہے۔ ان خوبیوں یا عادات کو جو معاشرے کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں اچھائیاں کہہ کر فرد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جبکہ ان کے برعکس عادات کو برائیاں کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس طرح فرد خارجی اعتبار سے معاشرتی انسان اور جانور شہری بن جاتا ہے۔

جدید انسان کی نسبت 'وحشی' کی روح میں معاشرتی جذبات پیدا کرنا معتاد آسان تھا۔ جہد حیات سے اشتراکیت کا ظہور ہوا جب کہ ملکیت

کی جدوجہد نے انفرادیت کی راہ ہموار کی۔ غالباً غیر متمدن انسان ہمعصر انسان کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لئے زیادہ آمادہ رہتا تھا، اس میں سماجی یگانگت زیادہ پیدا ہوئی کیونکہ اسے زیادہ خطرات کا سامنا تھا اور اس کے اپنے گروہ کے ساتھ زیادہ مفادات وابستہ تھے۔ اُس کے پاس ملکیت کم تھی جو اُسے دوسرے ساتھیوں سے جدا کرتی۔ فطری انسان زور آور اور لالچی تھا، لیکن وہ مہربان اور فیاض بھی تھا۔ اجنبیوں کے ساتھ شرارت پسند اور مہمانوں کو تحفے دینے میں خوشی محسوس کرتا۔ یہاں تک کہ سکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ بہت سے غیر متمدن قبیلوں میں مہمان نوازی اس انتہا پر تھی کہ میزبان اپنے مہمان کو بیوی یا بیٹی پیش کر دیتا تھا۔ ایسی پیشکش کو ٹھکرانا نہ صرف میزبان بلکہ اس عورت کی بھی ہتک شمار ہوتی۔ مشنریوں کو ایسے ہی ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عورت کو مسترد کرنے کا عمل اس انداز سے متعین ہوتا تھا جس کے مطابق مہمان سوئپ گسٹی ذمہ داری سے عہدہ بردار ہوتا تھا۔ غیر متمدن انسان جنسی حد کے ساتھ نہیں بلکہ ملکیت کے تصور کے ساتھ جیتا تھا۔ اُسے یہ بات پریشان نہیں کرتی تھی کہ اُس کے پاس آنے سے پہلے اس کی بیوی کے دوسرے کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے یا اب وہ اس کے مہمان کے پاس سوئی ہوئی ہے وہ اس کا مالک تھا نہ کہ عاشق۔ اُسے جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر یا اپنی مرضی سے کسی اور انسان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ بعض افریقی خاوند اجنبیوں کو کچھ رقم یا اشیاء کے بدلے اپنی بیویاں اُدھار دے دیتے۔

تواضع کے اصول قدیم انسانوں میں بھی اتنے ہی پیچیدہ تھے جتنے ترقی یافتہ انسانوں میں۔ ہر گروہ کے سلام اور اودامی طریقے تھے۔ وہ افراد ایک دوسرے سے

ملنے ہوئے آپس میں ناگ رگڑتے، ایک دوسرے کو سونگھتے یا ایک دوسرے کو نرمی سے کاٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی چوما نہیں کرتے تھے۔ بعض گنوار قبیلے جدید انسان کے مقابلے میں زیادہ شائستہ تھے۔ بتایا گیا ہے کہ کھوپڑیوں کا شکار کرنے والے ڈیاک اپنی خانگی زندگی میں نہایت شریف اور پُر امن تھے۔ اسی طرح وسطی امریکہ کے انڈین سفید فاموں کی اونچی گنگو اور اکھڑ رویے کو بڑی قربت اور غیر متمدن کچھ کی نشانیاں سمجھتے تھے۔

تقریباً تمام گروہ دوسرے گروہ کو خود سے گھٹیا خیال کرتے۔ امریکی انڈین خود کو منتخب انسان سمجھتے جنہیں عظیم روح نے نسل انسانی کی سر بلندی کے لئے پیدا کیا تھا۔ ایک ہندوستانی قبیلہ خود کو "لاشریک انسان" سمجھتا تھا۔ ایک اور قبیلہ خود کو انسانوں کے انسان "سمجھتا تھا۔ کیرب کہتے "صرف ہم انسان ہیں"۔ اسکیموؤں کا یقین تھا کہ اہل یورپ گرین لینڈ میں عادات و اطوار اور اچھائیاں سیکھنے آئے ہیں۔ نتیجتاً غیر متمدن انسان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ دوسرے قبیلوں کے متعلق بھی وہ اخلاقی پابندیاں عائد کر دے جو وہ اپنے قبیلے کے متعلق روا رکھتا تھا۔ وہ اسے اخلاق کا وظیفہ سمجھتا تھا کہ دوسرے گروہوں کے خلاف اپنے گروہ کو قوت اور اتحاد دہیا کرے۔ احکام اور رکاوٹوں کا اطلاق صرف اُس کے اپنے قبیلے پر ہوتا تھا۔ دوسرے قبیلوں کے ساتھ، اگر وہ اس کے مہمان نہ ہوں، وہ جہاں تک چاہتا جا سکتا تھا۔

تاریخ میں اخلاقی ترقی اخلاقی مضابطوں کی اصلاح سے زیادہ اس علاقے کی توسیع پر منحصر ہے۔ جس میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جدید انسان کی اخلاقیات لازمی طور پر غیر متمدن انسان سے اعلیٰ نہیں۔ اگرچہ دو مضابطوں کے گروہ اپنے موضوع، عمل اور پیشے میں ایک دوسرے سے خاصے مختلف

ہو سکتے ہیں، لیکن جدید اخلاق کو عام حالات میں پہلے کی نسبت زیادہ انسانوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ جوں جوں قبیلے زیادہ بڑی وحدت — ریاست میں اکٹھے ہوتے گئے اخلاقیات قبائلی حد بندیوں سے باہر نکل گئی اور جوں جوں ذرائع ابلاغ اور مشترکہ خطرے سے ریاستیں متحد ہوئیں تو اخلاق سرحدوں سے باہر نکلا اور بعض افراد اپنے احکام کا اطلاق تمام یورپیوں، تمام سفید فاموں اور آخر کار تمام انسانوں پر کرنے لگے۔ غالباً ہر دور میں تصورات پسند رہے ہیں جو اپنے ہمسایوں کی طرح تمام انسانوں سے محبت کرنے کے خواہشمند ہیں اور شاید ہر نسل میں وہ قومیت پسندی اور جنگ کے دشت میں گونجنے والی غیر مؤثر آوازیں ہیں۔ لیکن شاید ایسے انسانوں کی تعداد نسبتاً بڑھ گئی ہے۔ موقع پرستی میں اخلاق روا نہیں رکھا جاتا لیکن بین الاقوامی تجارت میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایسی تجارت پابندی، مضابطے اور اعتماد کے بغیر ناممکن ہے۔ تجارت قذافی سے شروع ہوئی اور اخلاقیات کے سہارے اپنے نقطہ عروج پر پہنچی۔

بہت کم معاشروں نے اپنے اخلاقی مضابطے کی بنیاد معاشی اور سیاسی افادے پر رکھی۔ کیونکہ فرد کو فطرت کی طرف سے ایسا مزاج نہیں ملا کہ اپنی شخصی دلچسپیاں گروہ کے مفادات کے ماتحت کر دے یا پریشان کن مضابطوں کی پابندی کرے جن کے نفاذ کے لئے محسوس ذرائع نہ ہوں۔ معاشی محرکات کو انفرادی محرکات کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لئے ایک غیر مٹی نگہبان کو مقرر کر کے معاشروں نے مذہب کو ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کا استعمال کیا ہے۔ انیس سو سال پہلے قدیم زمانے کے ماہر جغرافیہ دان نے اس موضوع پر بہت اعلیٰ خیالات پیش کیے۔

”عورتوں کے بھوم اور آزاد جنسیت پسند گروہ سے نکلنے کے لئے ایک فلسفی انہیں محض دلیل کے ذریعے احترام، تقویٰ اور اعتقاد کا درس نہیں دے سکتا۔ اس کے لئے مذہبی خوف کی ضرورت ہے جو دیو مالا اور معجزات کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بجلی کی کڑک، ترشول، پلٹے، سانپ، سوٹا، نیزے دیوتاؤں کے ہتھیار — سب دیو مالا ہے اور ساری قدیم الہیات اس سے بھری پڑی ہے۔ لیکن ریاستوں کے قائم کرنے والوں نے سادہ ذہنوں کو مرعوب کرنے کے لئے ان تمام چیزوں کی اجازت دی۔ دیو مالا کی خاصیت لوگوں کو مرعوب کرنا ہے اور زندگی کے معاشرتی اور خانگی نظام اور حقیقی واقعات کی تاریخ میں اس کا حصہ ہے۔ قدیم لوگ ایسے ہی بچوں کی تعلیم کرتے اور بڑی عمر تک اس کا اطلاق کرتے تھے وہ سمجھتے کہ شاعری کے ذریعے زندگی کے ہر حقے کی اطمینان بخش تنظیم کر سکتے تھے۔ لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد اب تاریخ کے متعلق تحریر اور موجودہ فلسفہ سامنے آیا ہے۔ تاہم فلسفہ خواص کے لئے ہے اور شاعری زیادہ لوگوں کے لئے مفید ہے۔“

چنانچہ اخلاقیات پر جلد ہی مذہب کی مہر لگ جاتی ہے کیونکہ مذہب سو اگ اور مافوقی الفطرت عناصر ایسا اثر ڈالتے ہیں۔ جو تجربی اور ٹکوینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ انسان پر سائنس کی نسبت تخیل کی حکمرانی آسان ہے۔ لیکن کیا یہ اخلاقی افادیت مذہب کا نقطہ آغاز تھی۔

IV مذہب

غیر متحدین ملحدین

اگر مذہب کی تعریف یوں کی جائے کہ یہ مافوق العظرتی قوتوں کی عبادت کا نام ہے تو ہمیں فوراً پتہ لگے گا کہ بعض لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ افریقی بونوں کے بعض قبائل کا کوئی عقیدہ یا مذہب ہی رسم نہیں تھی، ناہی ان کا کوئی ٹوٹم تھا اور ناہی دیوتا۔ وہ اپنے مردوں کو بغیر رسم کے دفن کرتے اور ان پر مزید توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان میں ادھام بھی کم تھے۔ یہ تمام معلومات سیاحوں کی فراہم کردہ ہیں۔ کیمیرون کے ٹھگنے صرف بد دیوتاؤں کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن انہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سیلون کے دیدھا دیوتاؤں اور لافانی روحوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن وہ عبادت یا قربانی پیش نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے خدا کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ جدید فلسفی کی طرح پریشان ہو کر پوچھتے: ”کیا وہ کسی چٹان پر ہے؟ کسی پہاڑ پر؟ کسی درخت پر؟ میں نے کبھی بھی کسی خدا کو نہیں دیکھا ہے؟“ شمالی امریکی انڈینز میں خدا کا تصور تو تھا لیکن وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایکورس کی مانند وہ اسے اتنا دور سمجھتے تھے کہ اس کا ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایبی پون انڈین کسی مابعد الطبیعیاتی محقق کو کنفیوشس کے بچے میں جبرک دیتے۔ ”ہمارے دادوں نانہی اور ان کے دادوں نانوں نے صرف زمینی معاملات کے متعلق سوچا۔ وہ صرف اس بات کے بے متفکر تھے کہ ہمارے زمین پر گھاس اُگے اور ان کے

گھوڑوں کو پانی ملے، انہیں کبھی یہ پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی کہ آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے اور ستاروں کا خالق و حاکم کون ہے۔ اسکیموڈس سے جب پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں تو وہ ہمیشہ جواب دیتے، ”میں نہیں معلوم“ ایک زندہ کو سے پوچھا گیا کہ تم سورج کو طلوع اور غروب ہوتے اور درختوں کو اگتے دیکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ کس نے انہیں بنایا اور ان کا خالق کون ہے؟ وہ سادگی سے جواب دیتا ”نہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے وجود میں آئے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ خود بخود وجود میں آئے۔“

ایسے معاملات بہت کم ہیں اور مذہب کی آفاقیت کا پلانا عقیدہ زیادہ درست ہے۔ ایک فلسفی کے لئے یہ تاریخ اور نفسیات کے بڑے حقائق میں سے ایک ہے کیونکہ وہ محض یہ جاننے پر ہی اکتفا نہیں کرتا کہ مذاہب میں بے معنی باتیں ہیں بلکہ اس کی دلچسپی کا باعث عہدِ قدیم کے مسائل اور عقیدے کی ثابت قدمی ہے۔ نسلِ انسانی کی پارسائی کے ذرائع کہا ہیں،

www.KifaboSunnat.com

I- مذہب کے ماتخذ

لکرنیش کے خیال میں خوف — دیوتاؤں کا اولین سرچشمہ تھا۔ خوف — خاص طور پر موت کا خوف، غیر متمددن زندگی ہزاروں خطرات سے پرہیز تھی اور کم ہی فطری موت کا سامنا ہوتا تھا۔ بڑھاپے سے پہلے ہی تشدد دیا کوئی عجیب و غریب بیماری انسانوں کی اکثریت کو کھا جاتی تھی۔ چنانچہ قدیم انسان کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ موت فطری چیز ہے وہ اسے مافوق الفطرت گماشتوں کا کیا دھرا سمجھتا تھا۔ نیو برٹن کے باشندوں کی دیو مالا کے مطابق انسان کو دیوتاؤں کی غلطی کی وجہ سے موت آتی تھی۔ اچھے دیوتا کیمینا نے اپنے احمق بھائی کو رووا کو

بتایا " انسانوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اپنی کھالیں اُتار لیں۔ اس طرح وہ موت سے بچ جائیں گے۔ لیکن سانپوں سے کہو کہ انہیں اب مرنا پڑے گا، کوہِ قودانے پیغام غلط پہنچائے۔ اس نے لافانیت کا رازہ سانپوں کو دے دیا جبکہ موت انسانوں کو۔ بہت سارے قبیلے یہ سمجھتے تھے کہ موت کھال کے ٹکڑا جانے کی وجہ سے آتی ہے اور اگر انسان اپنی کھال تبدیل کر سکے تو وہ کبھی نہیں مرے گا۔

موت کا خوف، اتفاقی واقعات اور ناقابلِ فہم معاملات پر حیرانی، الہی مدد کی امید اور اچھی قسمت کے لئے تشکرِ مذہبی عقیدے کو پیدا کی۔ حیرانی اور تجسس بالخصوص سیکس اور خوابوں میں موجود ہوتے تھے۔ جبکہ انسان اور زمین پر پُرلہرا آسمانی دجروں کا اثر تھا۔ غیر متمدن انسان خوابوں میں نظر آنے والی وہی صورتوں پر حیران رہ جاتا اور جب اپنے خوابوں میں ان انسانوں کو دیکھتا جنہیں وہ جانتا تھا کہ مر چکے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ وہ مردوں کو زمین میں دفن کرتا تاکہ واپس نہ آسکیں۔ وہ لاش کے ساتھ اُس کا سامان اور خوراک بھی دفن کر دیتا مبادا وہ اس کی تلاش میں واپس آئے اور اُسے برا معلوم کہے بعض اوقات جس گھر میں موت واقع ہوتی اُسے لاش کے لئے چھوڑ دیا جاتا اور اپنے لئے کوئی اور جائے پناہ ڈھونڈ لی جاتی۔ بعض مقامات پر لاش کو دروازے سے نہ لے جایا جاتا بلکہ دیوار میں سوراخ بنا کر اُس میں سے لاش نکالی جاتی اور تیزی سے گھر کے تین چکر لگائے جاتے تاکہ لاش گھر میں داخل ہونے کا راستہ مقبول جائے اور دوبارہ کبھی گھر کا چکر نہ لگائے۔ ایسے تجربات نے ابتدائی انسان کو یقین دلادیا کہ ہر زندہ چیز کی روح یا پوشیدہ زندگی ہوتی ہے جو جسم سے بیماری، نیند یا موت کی صورت میں الگ کی جاسکتی ہے۔ ہندوستان کے قدیم اپنشدوں میں یہ بات لکھی ہے "کسی انسان کو اونچے آواز نہ دے کر نہ جگاؤ کیونکہ اگر روح واپس جسم میں راستہ

نہ پاسکی تو معاملہ مشکل سے حل ہو گا۔ نہ صرف انسان بلکہ تمام چیزوں کی روح ہوتی ہے۔ خارجی دنیا بے حس یا مردہ نہیں تھی یہ بہت زندہ تھی۔ قدیم فلسفے کے مطابق اگر ایسا نہ ہوتا تو فطرت ناقابل توجیع واقعات سے پُر ہوتی مثلاً سورج کی حرکت، بجلی کی چمک یا درختوں کی سرگوشیاں، اشیاء اور واقعات کو جاننے کا شخصی طریقہ فرد یا غیر شخصی طریقے سے پہلے موجود تھا۔ چنانچہ مذہب فلسفے سے پہلے وجود میں آیا۔ ایسی روحیت پرستی مذہب کی شاعری اور شاعری کا مذہب ہے۔ ہم اسے سب سے ادنیٰ درجے — کی حیران کن آنکھوں میں دیکھتے ہیں جو اپنے سامنے ہوا میں اُڑتے ہوئے کاغذ کو غور سے دیکھتا ہے اور شاید یقین رکھتا ہے کہ اندر سے کوئی روح کاغذ کو اُڑا رہی ہے۔ یہی احساس ہم اعلیٰ ترین سطح پر شاعر کی زبان میں دیکھتے ہیں۔ غیر متمدن ذہن اور ہر دور کے شاعر کے لئے پہاڑ، دریا، چٹانیں، درخت، ستارے، سورج، چاند اور آسمان مقدس اشیاء میں کیونکہ وہ داخلی اور غیر مرنی روحوں کی خارجی اور مرنی نشانیاں ہیں۔ قدیم یونانیوں کے لئے آسمان اور نیوس دیوتا تھا۔ چاند سیلین تھا، زمین گیا تھی، سمندر پوزیڈون اور جنگل پائن تھا۔ قدیم جرمنوں کے نزدیک پہلا جنگل جنوں، جموٹوں، دیوؤں، چڑیلوں، بونوں اور پریوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ پرانی مخلوق دیگر کی موسیقی اور آہن کے شاعرانہ ڈراموں میں باقی ہے۔ آئرلینڈ کے سادہ کاشتکار اب بھی پریوں پر یقین رکھتے ہیں اور آئرلینڈ کے ادبی احیاء سے متعلق شاعر یا ڈرامہ نگار کو انہیں شاعری اور ڈرامے میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں روحیت اور حسن ہے تمام چیزوں کو زندہ محسوس کرنا اچھا ہے، سب سے حساس ہم عصر مصنف حساس روح کے متعلق کہتا ہے،

”فطرت — خود کو الگ الگ زندہ وجودوں کے انبار کے طور پر

پیش کرنا شروع کرتی ہے۔ کچھ مرئی، کچھ غیر مرئی، لیکن سب اصحابِ روح، اصحابِ جسم اور وجود کے بنیاد کارزار میں ذہن و جسم کو ملتے ہوئے..... دنیا دیوتاؤں سے بھری پڑی ہے! ہر سیارے اور ہر پتھر سے ایک وجود کا صدور ہوتا ہے جو دیوتاؤں جیسی اُن گنت قوتوں سے ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ مضبوط اور کمزور، بڑا اور چھوٹا، اپنے اپنے خفیہ مقاصد کے مطابق آسمانوں اور زمین کے درمیان گردش کر رہے ہیں۔ *

۲۔ مذہب کے مظاہر

چونکہ تمام اشیاء میں روحیں ہیں یا ان میں مخفی دیوتا ہیں چنانچہ مذہب میں عبادت کے اُن گنت معروض ہیں۔ ان کی چھ جماعتیں ہیں۔ فکل، ارض، جنسی، حیوانی، انسانی اور اہلیاتی۔ ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ کائنات کے کون سے معروض کی سب سے پہلے پوجا کی گئی۔ غالباً ان معروضات میں سب سے پہلے چاند کی پوجا کی گئی۔ جس طرح لوگ کہانیوں میں ”چاند میں انسان“ کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر متمدد دستانوں میں چاند کو ایک ایسا بہادر مرد تصور کیا جاتا جس نے عورت کو درغلا کر اس کا حیض جاری کیا۔ وہ عورتوں کا محبوب دیوتا تھا جس کی وہ اپنے محافظ دیوتا کی حیثیت سے پوجا کرتیں۔ زرد حلقہ وقت کا پیمانہ تھا، اس کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ موسم کو کنٹرول کرتا، بارش برساتا اور برف باری کرواتا ہے یہاں تک کہ مینڈک بھی اس سے بارش کی دعا کرتے تھے۔

ہم نہیں جانتے کہ قدیم مذہب میں کب سورج نے آسمانوں کے بادشاہ کی حیثیت سے چاند کی جگہ لے لی۔ غالباً یہ اُس وقت ہوا جب کاشت نے شکار کی جگہ لے لی۔ سورج کے سفر نے فصل بیجنے اور کاٹنے کے موسموں کو متعین کیا اور حرارت کو زمین کی زرخیزی کی وجہ تسلیم کیا گیا۔ تب سورج کی شعاعوں سے زرخیز ہونے والی زمین دیوی بن گئی اور انسان نے اس عظیم کُترے کو تمام اشیاء کے باپ کی حیثیت سے پوجنا شروع کر دیا۔ اس سادہ ابتداء سے سورج کی پوجا قدیم انسانوں کے عقائد میں شامل ہو گئی اور بعد کے کئی دیوتا تو محض سورج کی ہی تجسیم تھے۔ یونانی علماء نے انکساگورس کو اس بناء پر وطن بدر کر دیا تھا کہ اُس کے نزدیک سورج دیوتا نہیں بلکہ فقط آگ کا ایک گولہ تھا جس کا سائز تقریباً پیلو پونسس جتنا تھا۔ قرون وسطیٰ میں سورج پوجا کی نشانِ مونیاء کے سروں پر دکھانورانی تاج تھا۔ ہمارے اپنے عہد میں جاپان کے بادشاہ کو اُس کی زیادہ تر رعایا سورج دیوتا کی تجسیم سمجھتی ہے۔ شاید ہی کوئی توہم اتنا پرانا ہو لیکن یہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تہذیب اقلیت کی غیر معین محنت اور تعیش ہے جبکہ انسانوں کی اکثریت بڑی مشکل سے ہزار ہا سالوں میں تبدیل ہوتی ہے۔

سورج اور چاند کی طرح ہر ستارہ دیوتا تھا اور اپنے اندر مقیم روح کے حکم پر حرکت کرتا تھا۔ عیسائیت کے زیر اثر یہ ارواح رہنما فرشتے بن گئیں اور کیلیپر کا ان پر یقین زیادہ سائنسی سوچ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ آسمان بذاتِ خود ایک عظیم دیوتا تھا جو بڑی عقیدت کے ساتھ بارش برساتے اور روکنے والے کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ بہت ساری قدیم قوموں میں دیوتا لفظ کا مطلب ہی آسمان تھا، بہاری اور ڈنکار میں اس کا مطلب بارش تھا۔ منگوکوں کا سب سے بڑا دیوتا ٹینگری — (آسمان) — تھا۔ چین میں تائی — آسمان — ایرانیوں میں

آہورا یعنی نیلگوں آسمان، وید ہندوستان میں یہ دیاس پتر یعنی آسمان باپ، یونانیوں میں یہ زیوس یعنی آسمان تھا۔ خود ہمارے یہاں لوگ اب بھی اپنی حفاظت کے لئے 'آسمان' (Heaven) سے فریاد کرتے ہیں۔ زیادہ تر قدیم دیو مالا کامرکزی نقطہ زمین اور آسمان کا بار آور ملاپ ہے۔

زمین بھی ایک دیوتا تھا اور اس کے ہر ٹکے پہلو کی سرداری کوئی دیوتا کرتا تھا۔ درختوں میں بھی انسانوں کی طرح ارواح تھیں لہذا ان کا کائنات سیدھا سادھا قتل تھا۔ بعض اوقات شمالی امریکی انڈین اپنی شکست کا جواز اس طرح پیش کرتے تھے کہ سفید فاموں نے ان درختوں کو کاٹ کر جگہ ہموار کر دی ہے جن کی روحوں نے انہیں تحفظ دیا ہوا تھا۔ مولو کہ جزائر میں پھیلوں اور پھولوں سے لے کر درختوں کو حاملہ عجماءات ان کے سکون کو برباد ہونے سے بچانے کے لئے ان کے نزدیک کسی قسم کے شور، آگ یا خلل کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ورنہ وہ خوف زدہ طرہت کی طرح قبل از وقت اپنے پھل گرادیں گے۔ امبویانا میں چاول کی فصل کے نزدیک شہرہ مچانے نہیں دیا جاتا تھا مبادا فصل مڑجھا کر مچوں میں تبدیل ہو جائے۔ قدیم گاؤں بعض مقدس جگہوں کی پوجا کرتے۔ انگلستان کے ڈریوڈ پادری شاہ بلوط کے درخت کو متبرک سمجھتے جو آج بھی مذہبی رسم کے طور پر رائج ہے۔ درختوں، ندیوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی پرستش ایشیاء کے قدیم ترین مذاہب میں جن کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ بہت سے پہاڑی مقامات مقدس تھے جو غیر معمولی دیوتاؤں کے مسکن تھے۔ دیوتاؤں کے غصے سے کڑھے جھلکنے پر زلزلے آتے تھے۔ غبیوں کے نزدیک ایسی بھل زمین کے دیوتاؤں کی نیند میں کروٹ بدلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سموات زمین کے کانپنے پر جھک جاتے اور دیوتا میفیکو سے دعا کرتے کہ وہ ٹک جائے ایسا نہ ہو کہ وہ سیارے

(زمین) کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تقریباً ہر جگہ زمین کو عظیم ماں سمجھا جاتا ہے۔ ہماری زبان جو اکثر غیر متممکن یا لا شعوری عقائد کی تلخکھٹ ہے آج بھی لفظ (Materia) مادہ اور (Mater) ماں کے تعلق کا پتہ دیتی ہے۔ اشتار اور سبیلی، دیترا اور سیرز افروڈا، وینس اور فرتیا — زمین کی دیویوں کی متبادل نام قدیم شکلیں ہیں۔ ان کی زرخیزی، کھیتوں کی فراوانی پیداوار کو متشکل کرتی تھی۔ ان کی پیدائش اور شادی موت اور کامیاب رستخیزی کو افزائش یا گھٹاؤ اور روئیدگی کی فصل تازگی کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ دیوتا اپنی جنس کے ذریعے غیر متممکن زراعت اور طورت کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب زراعت انسانی زندگی کا غالب طریق بن گیا تو روئیدگی کی دیویاں سب سے بڑی فرماں روا ہو گئیں۔ زیادہ تر شروع کے دیوتا متغیر نام میں سے تھے بعد میں پندرہویں نظام میں مذکور دیوتاؤں نے ان کی جگہ لے لی۔ جس طرح غیر متممکن زمین کی اعلیٰ شاعری درخت کی افزائش میں الہیاتی راز کا پتہ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ بچے کی پیدائش میں مافوق الفطرت قوت کے عمل کو دکھاتی ہے۔ "وحشی انسان" بیضہ (Ovum) یا لطف (Sperm) کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا وہ صرف اس میں شامل خارجی سڑکچر کو دیکھتا اور انہیں معبود گردانتا تھا۔ اُس کے خیال میں ان میں بھی روحیں ہیں لہذا ان کی پوجا کی جانی چاہیے کیونکہ یہ پراسرار تخلیقی قوتوں میں سب سے زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ کیونکہ ان میں زمین سے بھی زیادہ زرخیزی اور افزائش کا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ اس لئے وہ الہیاتی قوت کا زیادہ بھرپور اظہار ہیں۔ تقریباً تمام قدیم لوگ کسی نہ کسی شکل اور مذہبی رسم کے ذریعے جنس کی پوجا کرتے تھے نہ صرف ادنیٰ درجے کے لوگ بلکہ اعلیٰ درجے کے لوگ بھی اس کی پوجا کے ذریعے اپنی عبادت کا بھرپور اظہار کرتے۔ ہم ایسی عبادت مصر، ہندوستان، بابل، آشور، یونان اور روم میں پائیں گے غیر متممکن

دیوتاؤں کے سیکس کی نوعیت اور وظائف کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کا سبب ذہنی فحاشی و عریانی نہیں بلکہ عورت اور زمین کی زرخیزی تھا۔ بعض جانوروں مثلاً گائے اور سانپ کو تولید کی الہیاتی قوت کی علامت کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ آدم و حوا کی کہانی میں بے شک سانپ عضو تناسل کی علامت ہے جو جنس کی نمائندگی بدی کے آغاز کے طور سے کرتا ہے، یہ جنسی ظہور کو اچھائی اور برائی کے علم کے طور پر پیش کرتا ہے اور شاید ذہنی معصومیت اور روحانی مسرت میں بالواسطہ کسی روایتی تعلق کا حوالہ دیتا ہے۔

قدیم مہری جواہر (مجموعہ نرے کی شکل کا) سے لے کر ہندوؤں کے ہاتھی تک شاید ہی کوئی جانور ہو جس کی کہیں نہ کہیں دیوتا کے طور پر پوجا نہ کی جاتی ہو۔ اہیوتیا کے انڈین اپنے مخصوص مقدس جانور کو طوطم کا نام دیتے اور جو جگر اس کی عبادت کرتا اُسے اور جگر کے ہر رگن کو وہی نام دے دیا جاتا۔ یہ مبہم لفظ بشریت میں طوطم مت کے طور پر داخل ہو گیا جو مبہم طریقے سے کسی خاص چیز کی عبادت کی دلالت کرتا جو کسی گروہ کے لئے خاص طور پر مقدس ہوتا یا زیادہ تر کوئی جانور یا پودا ہوتا تھا۔ طوطم مت کی مختلف شکلیں زمین کے بظاہر بکھرے ہوئے خطوں — شمالی امریکہ کے انڈین قبائل سے افریقہ کے باشندوں تک، انڈیا کے دروازوں اور آسٹریلیا کے قبیلوں میں پائی جاتی ہیں۔ طوطم نے مذہبی معروض کے طور پر قبیلے کو متحد کرنے میں مدد کی، قبیلے کے افراد نے اس کے ذریعے خود کو مربوط سمجھا۔ ایروقیوں نے نیم ڈاؤنی انداز، میں یہ سمجھا کہ وہ شروع شروع میں عورت کے کچھ بھیرے اور ہرن کے ساتھ جنسی عمل کرنے سے وجود میں آئے۔ طوطم ایک معروض یا علامت کے طور پر غیر متمدن لوگوں کے لئے تعلقات اور امتیاز کی مفید نشانی بن گیا، دنیا داری کے معاملات میں پرزور شکوک یا خائنانہ تصویب بن گیا اور

برادرانہ تعلقات میں شیر، عقاب، بارہ سنگھا اور ہرن نے قوموں کی نمائندگی کی۔
 لائقوں کے سے گونگے بے حرکت اڑیل جانور جھگڑاؤں میں ہماری سیاسی جماعتوں
 کی نمائندگی کے لئے استعمال ہوتے ہیں، آغاز عیسائیت کی علاقیت میں فاختہ،
 بھلی اور جیڑ طوطم پوجا کی یادگاریں تھیں۔ یہاں تک کہ قبل از تاریخ یہودیوں
 میں ادنیٰ درجے کا سور بھی ایک طوطم تھا۔ بعض معاملات میں طوطم جانور مانع
 شے تھا یعنی اسے چھوٹا منع تھا لیکن مذہبی رسم کی ادائیگی کے طور پر اسے کھایا جاسکتا
 تھا جس کا مطلب مذہبی طور پر کسی دیوتا کا کھانا تھا۔ حبشہ کے گیلّاس بڑی
 عقیدت کے ساتھ تھوڑے کے طور پر اُس پھلی کو کھاتے جس کی وہ پوجا کرتے تھے،
 ان کا کہنا تھا ”جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اُس کی
 روح بھی ہمارے اندر حرکت کر رہی ہے“ جو مشنری گیلّاس کے باشندوں میں
 عیسائیت کی تبلیغ کرتے وہ ان مادہ لوگوں میں مذہبی رسم کو دیکھ کر پریشان ہو
 جاتے جو عیسائیوں کے گرجا میں حضرت عیسیٰ کی بنیادی رسم غنائے ربانی سے بہت
 ملتی تھی۔

خوف — جس طرح بہت سارے عقائد کی بنیاد تھا اسی طرح یہ طوطم
 کے آغاز کا سبب تھا۔ انسان جانوروں کی پوجا کرتا تھا کیونکہ جانور طاقتور تھے اور
 ان کے غیض و غضب کو ٹھنڈا کرنا مقصود تھا۔ جب شکار کی بدولت جنگلوں سے
 درندے کم ہو گئے اور زرعی زندگی نے مقابلاً محفوظ زندگی فراہم کی تو جانوروں
 کی پوجا کم ہو گئی اگرچہ یہ مکمل طور پر کبھی بھی ختم نہ ہوئی، غالباً انسانی دیوتاؤں
 کا ظلم و تشدد جانور دیوتاؤں سے مستحکم ہے۔ یہ تغیر تمام زبانوں کے شلوں
 کی قلب بہت کی کہانیوں میں ملتا ہے جو ہمیں اس امر کا سراغ دیتی ہیں کہ
 کس طرح دیوتا جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ بعد ازاں حیوانی خصوصیات سختی سے

در آئیں۔ یہاں تک کہ ہوسر کے ذہن میں ایک دیوتا کی آنکھیں آوکی اور ایک کی گائے کی تھیں۔ مہر اور بابل کے دیوتاؤں اور دیویوں کا چہرہ انسانی اور جسم درمیان جیسا تھا۔ جس سے اس امر کا اعتراف ہوتا ہے کہ بہت سے انسانی دیوتا کبھی جانفہ دیوتا تھے۔

تاہم یوں دکھائی دیتا ہے کہ شروع شروع میں زیادہ تر انسانی دیوتا فقط مرے ہوئے تصوراتی انسان تھے۔ خوابوں میں مرے ہوئے لوگوں کا نظر آتا مردوں کی پوجا شروع کرنے کے لئے کافی تھا۔ کیونکہ عبادت اگر خوف کی اولاد نہیں تو اس کا ہم جنس فرد ہے۔ وہ انسان جو زندگی میں طاقتور تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے مرنے کے بعد پوجے جانے لگے۔ متعدد غیر متمدن قوموں میں لفظ دیوتا کا مطلب "مرا ہوا انسان" تھا حتیٰ کہ آج بھی انگریزی لفظ Spirit اور جرمنی Geist سے مراد روح یا بھوت ہے۔ یونانی اپنے مردوں سے اسی طرح دعا مانگتے جس طرح عیسائی اپنے اولیاء سے مانگتے تھے۔ مردہ لوگوں کی حیات مسلسل کے متعلق عقیدہ جو خوابوں کے ذریعے شروع ہوا اتنا مضبوط تھا کہ غیر متمدن انسان انہیں بعض اوقات باقاعدہ پیغامات بھیجتے تھے۔ ایک قبیلے میں اس قسم کے پیغام کی ترسیل کا طریقہ یہ تھا کہ خط کسی غلام کے سامنے پڑھا جاتا پھر خط کی ترسیل کے لئے اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ اگر سردار پیغام کا کوئی حصہ بھول جاتا تو اس حصے کے لئے ایک اور غلام کا سر کاٹا جاتا۔ بھوتوں کی پرستش قدامت کی عبادت بن گیا۔ تمام مردہ لوگوں سے خوف کھایا جاتا اور انہیں راضی کیا جاتا ورنہ وہ لعنت بھیج کر زندہ لوگوں کی زندگی جہنم بنا دیتے۔ یہ اجداد پرستی معاشرتی اختیار اور دوام، قدامت پسندی اور نظم و ضبط کو فروغ دینے کے اس قدر موافق تھی کہ یہ جلد ہی ہر خطہ زمین پر پھیل گئی۔ یہ مہر، یونان اور روم میں خوباتی

رہی اور آج بھی چین اور جاپان میں پوری شدت سے موجود ہے۔ بہت سے لوگ دیوتا کی نہیں بلکہ اپنے پرکھوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دستور آتے والی نسلوں کی دشمنی کے باوجود غاندان کو متحد رکھتا اور بہت سارے ابتدائی معاشروں کے لئے غیر مرئی سرکچر مہیا کرتا۔ جس طرح مجبوری سے صغیر وجود میں آیا، اسی طرح خوف سے محبت کا ظہور ہوا۔ غالباً خوف ہی کی وجہ سے اجداد پرستی نمودار ہوئی۔ بعد ازاں اس سے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور وہ جو کبھی ظالم دیوتاؤں کے خدو خال رکھتا تھا اپنی ہیئت تبدیل کر کے بہت بڑھتے ہوئے تحفظ، امن اور بجا رویوں کے اخلاقی شعور سے آئندہ بن گیا۔ تہذیب کی تدریجی ترقی دیوتاؤں کی بعد از وقت دلکشی سے ظاہر ہوتی ہے۔

انسانی دیوتا کا تصور طویل ارتقاء میں جدید قدم ہے۔ یہ کئی مرحلوں کے ذریعے رفتہ رفتہ ارواح اور عورتوں کے انبوه غصہ سے متیز ہوا جو ہر چیز میں بچے بسے تھے۔ مبہم اور بے شکل ارواح کے خوف اور عبادت سے انسان آسمانی، نہاتانی اور جنسی قوتوں کی پرستش کی طرف راغب ہوا۔ اس کے بعد جانوروں کی پوجا اور پھر اجداد پرستی۔ خدا کا تصور بطور باپ غالباً اجداد پرستی ہی سے ماخوذ تھا۔ درحقیقت اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو جسمانی طور پر دیوتاؤں نے پیدا کیا ہے۔ غیر متمدن الہیات میں دیوتاؤں اور انسانوں میں بہت زیادہ جنسی امتیاز نہیں تھا۔ مثلاً ابتدائی یونانیوں کے لئے آباؤ اجداد دیوتا اور دیوتا آباؤ اجداد تھے۔ مزید ترقی اس وقت ہوئی جب آباؤ اجداد کے انبوه میں سے خصوصی مردوں اور عورتوں کو جن کر دیوتا بنادیا گیا۔ چنانچہ بعض اوقات بڑے بڑے بادشاہ موت سے پہلے ہی دیوتا بن گئے۔ لیکن اس ارتقاء کے ساتھ ہم تاریخی تہذیب تک پہنچتے ہیں۔

۳۔ مذہب کے طریقہ ہائے کار

دنیا نے ارواح کا تصور کر کے جس کی نوعیت اور ماہیت سے غیر متمدن انسان ناواقف تھا۔ اس نے انہیں راضی کرنے اور ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ارواحیت کی ابتداء ہوئی جو غیر متمدن مذہب کی روح تھی۔ اس کے ساتھ جادو کا اضافہ کیا گیا جو غیر متمدن مذہبی رسموں کی جان تھا۔ پولی نیسن جادو کی بے پناہ قوت کو تسلیم کرتے تھے۔ جسے وہ مانا (Mana) کہتے تھے ان کا خیال تھا کہ جادوگر اس لائق رہی رسد میں سے رس نکالتا ہے۔ جن طریقوں سے رو میں اور بعد ازاں دیوتا انسانی مقاصد سے حلف دروغی کرتے تھے اس کا زیادہ تر حصہ ”ہمدردانہ جادو“ تھا۔ لوگ مطلوبہ کام کے لئے اُسی کام کو جزوی طور پر کر کے دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے۔ بارش کروانے کے لئے غیر متمدن دور کے جادوگر درختوں سے پانی گراتے۔ قحط سے خوف زدہ کافر کسی مشنری سے کہتے کہ کھلی چھتری کے ساتھ کھیتوں میں جاؤ۔ شمارٹا میں بانجھ عورت بچے کا پتلا بنا کر اُسے گود میں لیتی اس طرح اُسے اُمید ہوتی کہ وہ حاملہ ہو جائے گی۔ بابر آسکی بیلگیو میں ہونے والی ماں سُرخ کپڑے سے گڑیا بناتی اُسے دودھ پلانے کا عمل کرتی اور جادو کا فارمولہ دہراتی اس کے بعد وہ پورے گاؤں میں مشہور کر دیتی کہ وہ حاملہ ہے اس کی ساتھی اُسے مبارکباد دینے آتیں۔ فقط کوئی سرکش حقیقت ہی اس تخیل پر رشک کرنے سے انکار کر سکتی تھی۔ یورینو کے ڈیاکوں میں عورت کے دروازہ کم کرنے کے لئے جادوگر بچے کی پیدائش کے درد سے خود گتہا۔ یہ جادو ہونے والے بچے کو پیدا ہونے کی ترغیب دیتا۔ بعض اوقات جادوگر اپنے پیٹ سے آہستہ آہستہ ایک پتھر نیچے گراتا اس سے یہ اُمید ہوتی کہ بچہ اُس کی نقل کرے

گھا اور جلد باہر آجائے گا۔ قرون وسطیٰ میں کسی شخص کی موم کی مورتی میں سوئیاں چھو کر اُس پر جادو کیا جاتا۔ پیروین انڈین لوگوں کے پتے بنا کر جلاتے اور اسے روح کا جلا قرار دیتے۔ حتیٰ کہ جدید لوگ بھی اس غیر متمدن جادو سے بالا نہیں ہیں۔

ایہام کے یہ طریقے بالخصوص زمین کی زرخیزی کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔ زولو کے طبیب ایسے نوجوان کے اعضائے تناسل کو جموں کر اس کا سفوف بناتے جو جوانی میں مرجاتا اور اُسے کھیتوں میں چھڑک دیتے، بعض قومیں کسی بادشاہ اور حکمہ یادو لہا اور دلہن کا انتخاب کرتے اور سرعام ان کی شادی کرتے تاکہ زمین تو جھک کرے اور زیادہ پیداوار دے۔ بعض علاقوں میں اس رسم میں سرعام شادی کے مقصد کی تکمیل ہوتی تاکہ فطرت، اگر سرد مہر بھی ہے تو اسے اپنا فرض سرانجام دینے میں کسی غلط فہمی کا بہانہ نہیں ملنا چاہیئے۔ جاؤا میں کا شکار اور ان کی بیویاں چاول کی فصل کی بہتات کو یقینی بنانے کے لئے کھیتوں میں مباشرت کرتے۔ کیونکہ غیر متمدن انسان زمین کی افزائش کے متعلق ناشر و جن کے حوالے سے نہیں جانتا تھا وہ بظاہر پودوں میں جنسی عمل کو جانے بغیر اس طرح سوچتا جس طرح عورت کی بار آورہی کے متعلق سوچتا تھا۔ ہماری اپنی اصطلاحات ان کے شاعرانہ عقیدے کی یاد دلاتی ہیں۔

تقریباً ہر طرف بیجائی کے موسم میں آزاد و مباشرت کے میلے لگتے جن کا مقصد جزوی طور پر اخلاقی مضبوطی کو وقتی طور پر ختم کر دینا تھا (قدیم دنوں کی جنسی آزادی کی یاد دلاتے ہوئے) اور جزوی طور پر نامرد مردوں کی بیویوں کو زرخیز کرنا تھا اور جزوی طور پر اس کا مقصد بہار میں زمین سے یہ گوش گزاری تھی کہ سردیوں کی احتیاط کو ختم کر دے۔ پیش کردہ بیج کو قبول کرے اور بہت

زیادہ غذا دینے کے لئے خود کو تیار کرے۔ ایسے شواہد بہت ساری فطری قوتوں میں پائے جاتے تھے لیکن خصوصاً کاکو کے کیمرون، کافروں، ہوشیوں اور بانٹوں میں پائے جاتے تھے۔ بانٹس کا ریورینڈ ایچ راوے کہتا ہے:-

”ان کی فصلوں کے تہوار اپنی نوعیت کے ہتھکڑی سے بکس کی ضیافتوں کی طرح ہیں۔ انہیں شرم محسوس کئے بغیر دیکھنا ممکن ہے۔۔۔۔۔ صرف یہ کہ نواآموزوں کو جنسی اجازت دی جاتی ہے بلکہ بعض معاملات میں اسے لازمی قرار دیا جاتا ہے، کسی اجنبی کی جو تہوار میں گیا ہو اس فحاشی میں شامل ہونے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے آزاد مباشرت ہوتی ہے اور ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے زنا کاری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جو شخص تہوار میں شامل ہوتا ہے اُسے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔“

ساری نئی تہذیب میں بھی ایسے ہی تہوار نظر آتے ہیں۔ یونانیوں کے بکس کے تہوار، روم کا سیلینیا کا تہوار، قدیم فرانس کا فیتے دس ناول کا تہوار، انگلستان کا یوم مٹی کا تہوار اور ہم عصر عہد میں کارنیوال یا مار دی گراس کا تہوار۔ ادھر ادھر مثلاً پائینس اور گویا کوئل انڈینز میں روئیدگی کی رسوم کم پرکشش شکل میں ہوتی تھیں۔ پہلے پہل انسان اور بعد میں جانور کو میچائی کے وقت قربان کیا جاتا تاکہ اُس کے خون کے ذریعے اسے زرخیز کیا جاسکے۔ جب فصل کاٹنے کا موسم آتا تو اسے مردہ آدمی کا یوم نجات سمجھا جاتا۔ موت سے پہلے اور بعد میں مردے کو دیوتا کی طرح محترم سمجھا جاتا۔ اس بنیاد پر ہزاروں شکلوں میں آفاقی دیو مالا پیدا ہوئی جس میں دیوتا اپنے لوگوں کے لئے مہربان اور پھر کامیاب ہو کر زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ شاعری نے جادو کی تزیین کی اور اسے الہیات

میں بدل دیا۔ آسمانی دیو مالاروٹیدگی کی رسم کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے والے دیوتا کی دیو مالاکا اطلاق نہ صرف سردیوں کی موت اور بہار کی حیات نو پر ہونے لگا بلکہ خزاں اور بہار کے سنجوگ پر بھی اور دن کے زرد پڑنے اور بڑھنے پر بھی۔ رات کا آنا اس المیہ دورے کا حصہ تھا۔ ہر روز سورج دیوتا طلوع ہوتا اور غروب ہو جاتا۔ ہر روز سورج کا غروب ہونا اس کی موت اور طلوع ہونا اس کی حیات تھی۔

انسانی قربانی جس کی بہت سی اشکال تھیں کسی نہ کسی عہد میں ہر قبیلے میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ یضج میکسیکو میں کیرولینا کے جزیرے پر ایک بوڑھے میکسیکو دیوتا کا خستہ دھات کا مجسمہ ملا ہے اس میں انسانی وجود کی باقیات ہیں جسے بظاہر دیوتا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے جلایا گیا تھا۔ ہر کوئی موت کوخ کے متعلق جانتا ہے جسے فوینیشن، کارٹھیجینی اور بعض اوقات دوسرے سامی انسان قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ہمارے اپنے وقتوں میں رہوڈیشیا میں یہ رسم موجود ہے۔ غالباً اس کا تعلق آدم خوری سے تھا۔ انسان کا خیال رہا ہو گا کہ دیوتاؤں کے ذائقے بھی ان کی طرح تھے۔ چونکہ مذہبی عقائد دیگر عقیدوں کی نسبت آہستہ بدلتے ہیں اور رسوم عقائد کی نسبت زیادہ سست روی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ چنانچہ انسانی آدم خوری کے بعد بھی یہ اہیائی آدم خوری جاری رہی۔ تاہم اخلاقی ضابطوں کے بتدریج ارتقاء کے ساتھ مذہبی رسوم بھی بدل گئیں۔ زیڈاؤں نے اپنے بجاہریوں کی بڑھتی ہوئی شرافت کی نقل کی اور انسانی گوشت کی بجائے جانوروں کے گوشت پر اکتفا کیا۔ ہرنی نے افریقینا کی جگہ لے لی اور دبے نے ابراہیم کے بیٹے کی۔ بعض اوقات تو دیوتاؤں کو جانور کا گوشت بھی نہ ملتا۔ پادری ذائقہ دار غذا پسند کرتے۔ قربانی کے قابل خورد حصے خود کھا جاتے

اور صرف انتہائیاں اور ہڈیاں بھینٹ چڑھاتے تھے۔

چونکہ قدیم انسان کا یقین تھا کہ جو کچھ وہ کھاتا ہے اس کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے دیوتاؤں کی سہی قوت حاصل کرنے کے لئے وہ دیوتا کو کھانے کے تصور تک جا پہنچا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اس نے انسان دیوتا کا گوشت کھایا اور اس کا خون پیا جسے اس نے دیوتا بنایا اور قربانی کے لئے خوب موٹا کیا تھا۔ خوراک کی رسد کے تسلسل سے وہ زیادہ اچھا انسان بن گیا۔ قربانی کی شے کو بدل دیا اور اسے کھانے تک اکتفا کیا۔ قدیم میکسیکو میں غنہ، بیج اور سبزی سے دیوتا کی شبہیہ بنائی جاتی اور اس مقصد کے لئے جن لڑکوں کو قربان کیا جاتا۔ ان کا خون اس پر مل دیا جاتا اور پھر دیوتا کو کھانے کی مذہبی رسم کے طور پر انہیں کھایا جاتا۔ ایسی رسمیں کئی غیر متمدن قبائل میں دیکھی گئی ہیں۔ اکثر شرکت کرنے والوں کو مقدس شے کھانے سے پہلے روزہ رکھنا پڑتا تھا اور پادری جادو کے فارمولوں سے اس شے کو دیوتا میں تبدیل کر دیتا۔

جادو کا آغاز تو ہم سے ہوا اور اس کا اختتام سائنس پر ہوا۔ جادو کے عقائد کالبے پایاں سلسلہ اور وحیت سے شروع ہوا اور کئی عجیب و غریب فارمولوں اور رسموں میں منج ہوا۔ گو کہ اس بات سے اپنی ہمت بندھائے کہ جتنے دشمنوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ اگلی زندگی میں غلام بن کر ان کی خدمت کریں گے۔ اس کے برعکس ایک بانٹو اپنے دشمن کو قتل کر کے اپنا سر منڈوا لیتا اور بکری کے فضلے کو سر پر مل لیتا تا کہ مرے ہوئے شخص کی روح واپس آکر رستانے سے روکا جاسکے۔ تقریباً تمام غیر متمدن قومیں بد دعاؤں کی قبولیت اور بد نظر کی تباہی پر یقین رکھتی تھیں۔ اسٹریٹووی باشندوں کو یقین تھا کہ ایک بڑے جادوگر کی لعنت سینکڑوں میل پرے انسان کو مار سکتی ہے۔ جادوگری پر

یقیناً انسانی تاریخ میں اوائل ہی سے شروع ہوا اور کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایسے بتوں یا چیزوں کی پوجا جن میں جادوئی قوت ہو اب بھی موجود ہے۔ چونکہ بہت سارے جنت منتر اور تعویذ ایک خاص قوت تک محدود کر دیئے جاتے ہیں اس لئے بعض لوگوں کے پاس ان کی مختلف قسموں کا انبار ہوتا ہے تاکہ وہ ہر وقت تیار ہوں اور کسی بھی ضرورت کے وقت کام آسکیں۔ تبرک ان اشیاء کی ایک جدید مثال ہے جن میں جادوئی قوت ہوتی ہے۔ یورپ کی اُدھی آبادی کوئی ایسا تعویذ یا لکھن پہنتی ہے جو انہیں مافوق الفطرت تحفظ مہیا کرتی ہے۔ تمدن کی تاریخ ہر قدم پر ہمیں بتاتی ہے کہ تہذیب کا سڑکچر کتنا کمزور اور سطحی ہے اور کس طرح خوف ک طریقے سے بربریت، توہم اور جہالت کے آتش فشاں کے دہانے پر ایستادہ ہے۔ جدیدیت ایک ایسی ٹوپی ہے جو قرون وسطیٰ پر منڈھڑکی گئی ہے اور جو ہمیشہ قائم رہے گی۔

فلسفی اس انسانی مافوق الفطرت ضرورت اور سہولت کو بڑی شان سے قبول کرتا ہے اور یہ کہہ کر اپنی تسلی کر لیتا ہے کہ جس طرح ارواحیت سے شاعری نے جنم لیا۔ اسی طرح جادو سے ڈرامہ اور سائنس پیدا ہوئی۔ فریڈر نے ایک اعلیٰ حدت پسند کی فطری مبالغہ آرائی کے ساتھ کہا ہے کہ سائنس کی عظمتوں کی جڑیں جادو کی حماقتوں میں پیوستہ ہیں۔ چونکہ اکثر جادو ناکام ہو جاتا۔ چنانچہ جادوگر کے لئے مفید تھا کہ قدرتی عمل کی دریافت کرے جس کے ذریعے وہ مافوق الفطرت قوتوں کی مدد کر سکتا تھا تاکہ مطلوبہ واقعہ عمل میں لایا جاسکے۔ بتدریج قدرتی ذرائع غالب آ گئے۔ اگرچہ جادوگر نے لوگوں میں اپنی اہمیت محفوظ رکھنے کے لئے ان قدرتی ذرائع کو چھپائے رکھا اور اس کا کریڈٹ مافوق الفطرت جادو کو دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے عہد کے لوگ فطرتی علاج کو جادوگر کی

کے نسخوں کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ اس طرح جادو نے طبیب، کیمیادان،
وصات کار اور ہنیت دان کو جنم دیا۔

جادو نے سب سے پہلے پادری کو پیدا کیا۔ جس طرح مذہبی رسومات زیادہ
تعداد میں اور پھیلے ہوئے گئیں وہ عام آدمی کے علم اور اہلیت سے بڑھ گئیں۔
چنانچہ ایک خاص طبقہ پیدا ہوا جس نے اپنا زیادہ وقت مذہبی وظائف اور
رسومات کے لئے وقف کیا۔ پادری بطور جادوگر سحر یا دعا کے ذریعے روجوں اور
دیوتاؤں کے ارادے تک رسائی رکھتا تھا اور انسانی مقاصد کو بدل سکتا تھا۔ چونکہ
ایسا علم اور فن غیر متمدن انسان کو بہت قابلِ قدر لگتا تھا اور ہر قدم پر مافوق الفطرت
قوتیں انسانی قسمت پر اثر ڈالتی تھیں چنانچہ پادری کی طاقت ریاست کی طرح
بڑھ گئی۔ نسبتاً جدید معاشروں سے عہدِ حاضر تک پادری انسانوں پر قابو پانے اور
منظم بنانے میں جگمگوں کا بدل ثابت ہوا ہے۔ مصر، جوڈیا اور قرونِ وسطیٰ کا یورپ
اس کی مثالیں ہیں۔

پادری نے مذہب کو تخلیق نہیں کیا بلکہ اُس نے اسے استعمال کیا ہے جس
طرح ایک سیاست دان انسانوں کے نفسیاتی رجحانات اور رسوم کو استعمال
کرتا ہے۔ مذہب مشائخانہ ایجاد یا ہیر پھیر سے پیدا نہیں ہوا بلکہ انسان کی مسلسل
حیرانی، خوف، عدم تحفظ، نا اطمینانی اور تنہائی سے پیدا ہوا۔ پروہت اولہام کو
سہارا دے کر اور علم کی بعض شکلوں پر اجارہ داری قائم کر کے نقصان دہ ثابت
ہوا لیکن اُس نے اولہام کو محدود بھی کیا اور بعض اوقات اس کی حوصلہ شکنی بھی
کی۔ اُس نے لوگوں کو ابتدائی تعلیم دی اور نسلِ انسانی کی پیش پا شناسی
وراثت کے خزان اور وسیلے کا کام دیا۔ اُس نے طاقتور کے ہاتھوں کمزور کے
استحصال پر اُس کو تسلی دی۔ اس کے ذریعے مذہب میں اکرٹ پیدا ہوا اور

انسانی اخلاقیات کے نازک سڑکچر کی مافوق الفطرت حوالوں سے تردید کج ہوئی۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو لوگوں نے اُسے ایجاد کر لیا ہوتا۔

۴۔ مذہب کا اخلاقی وظیفہ

مذہب دو بڑے ذرائع — دیو مالا اور امتناع — سے اخلاقیات کا مددگار ہے۔ دیو مالا مافوق الفطرتی عقیدہ پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے اس اخلاق کو آسمانی جواز ملتا ہے جو معاشرتی (یا پردہ ہائی) طور پر پسندیدہ ہوتا ہے۔ آسمانی امیدیں اور خوف فرد میں ان پابندیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں جو اس کے مالک اور گروہ کی طرف سے اُس پر عائد کی جاتی ہیں۔ انسان فطری طور پر فرماں بردار شریف یا نیک نہیں ہے اور عنبر کی قدیم مجبوری کے بعد اگر کوئی چیز اسے اس طرح غیر محسوس اور تسلسل کے ساتھ ان ناموافق اچھائیوں کی طرف مائل کرتی ہے تو وہ دیوتاؤں کا خوف ہے۔ ملکیت اور شادی کے دستور کسی حد تک مذہبی منظوری پر منحصر ہوتے ہیں اور بے عقیدہ زمانوں میں اپنی شدت کھو بیٹھتے ہیں۔ حکومت — جو بذاتِ خود ایک غیر فطری اور لازمی معاشرتی میکانزم ہے۔ اکثر پر وہبت کی مدد حاصل کرتی ہے۔ اس بات کو نپولین اور مسولینی جیسے چالاک متحدوں نے فوراً دریافت کر لیا تھا۔ "حکومت الہیہ کا میلان اپنی سرشت کے اعتبار سے اتفاقی ہے" غیر متمدن سردار کی طاقت جادو اور افسوں گری سے بڑھ جاتی تھی۔ جیسی کہ ہمارے اپنی حکومت ہر سال زائسروں کے غلام سے شرف حاصل کرتی ہے۔

پولینیشیا کے باشندوں نے مذہب کی امتناعات کو Tabu کا لفظ دیا۔ زیادہ ترقی یافتہ قدیم معاشروں میں یہ امتناعات وہ مقام حاصل کر گئے کہ تمدن کے

ما تحت قوانین بن گئے۔ یہ اکثر منفی صورت میں ہوتے تھے۔ بعض کاموں یا اشیاء کو "مقدس" یا "ناپاک" قرار دیا جاتا تھا۔ ان دونوں نغظوں کا اصل مفہوم ایک انتہا تھا۔ اسے چھو نہیں جاسکتا۔ چنانچہ کووینٹ کی کشتی نوح ایک امتناع تھی، اور اذہر کو اسے چھونے پر ماردیا گیا تھا کہ یہ گرنہ پڑے۔ دایو دوسرے نہیں بتاتا ہے کہ قدیم مصری قحط کے دنوں میں قبیلے کے طوطم جانور کو کھانے سے امتناع کی خلاف ورزی نہ کرتے جبکہ باری باری ایک دوسرے کو کھا جاتے۔ زیادہ تر غیر متمدن معاشروں میں ان گنت چیزیں ممنوع تھیں۔ بعض الفاظ اور اسماء کبھی نہیں پکارتے جاتے تھے اور بعض دن اور موسم امتناع میں آئے تھے ایسے وقت کام کرنا منع تھا۔ غذا کے معاملے میں غیر متمدن انسان کا سارا علم اور کچھ جہالت غذائی امتناع میں اظہار پاتی۔ علم حفظانِ صحت کی تاکید سائنس یا ادویات نے نہیں مذہب نے کی ہے۔

عورت — غیر متمدن امتناع کا پسندیدہ مظہر تھی۔ ہزاروں اوہام اُسے اُچھوت، ضرر رساں اور ناپاک بناتے رہے۔ دنیا کی دیو مال کو تشکیل دینے والے ناکام خاوند تھے کیونکہ وہ عورت کو تمام برائیوں کی جڑ ماننے پر متفق تھے۔ یہ تصور نہ صرف ہرانی اور عیسائی روایت میں مقدس تھا بلکہ سیکڑوں دیگر بُت پرست دیو ملائیں میں بھی مقدس تھا۔ حیض والی عورت پر سخت ترین غیر متمدن امتناع لگائے جاتے تھے۔ کوئی انسان یا شے اگر ان دنوں میں اسے چھوتی نیکی یا سود مند کی کھو دیتی۔ انگریز گیانا کے میکوسی عورتوں کو حیض کے دنوں میں نہانے سے منع کرتے تھے کہ اس حالت میں وہ پانی کو نہر آلود کر دیں گی۔ اسی طرح وہ جنگلوں میں نہیں جاسکتی تھیں کہ مسجد سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ناپاک تھی۔ اس کے بعد عورت اپنے آپ کو سخت جان مذہبی

رسموں سے پاک کرتی تھی۔ عورتوں کے نہ صرف حیض کے دنوں میں بلکہ بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں بھی جنسی تعلقات ممنوع تھے۔ بعض اوقات یہ نعمتیں عورتوں نے خود شروع کی تھیں۔ یہ ان کے اپنے تحفظ اور سہولت کے لئے تھیں۔ لیکن ابتداء کو آسانی سے مبہلا دیا جاتا ہے اور جلد ہی عورت نے خود کو "ناپاک" اور "پلید" سمجھا۔ بالآخر اس نے مرد کے نقطہ نگاہ کو قبول کر لیا اور حیض اور حمل کے دنوں میں شرم محسوس کرنے لگی۔ ان امتناعات سے جزوی طور پر حیاہ احساسِ گناہ، سکیس کے متعلق ناپاکی کا تصور، تیگ، پروہتائی، تجرد اور عورت کی محکومیت نے جنم لیا۔

مذہب اخلاقیات کی بنیاد نہیں بلکہ اس کا معاون ہے۔ اخلاق مذہب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور اکثر اس کی عدم تعلق یا سخت گیر مزاحمت کے باوجود اخلاق نے ترقی کی ہے۔ بالکل ابتدائی اور بعض نسبتاً بعد کے معاشروں میں اخلاقیات مذہب سے آزاد نظر آتی ہے۔ مذہب کا تعلق کردار کی اخلاقیات سے نہیں بلکہ جادو، رسوم، قربانی سے تھا۔ اچھے انسان کو رسوم ادا کرنے اور ان پر رقم خرچ کرنے سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ اصولاً مذہب کسی خیر مطلق (چونکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں) کی منظوری نہیں دیتا بلکہ کردار کے ان معیارات کی منظوری دیتا ہے۔ جو معاشی اور معاشرتی حالات کے بل بوتے پر قائم ہوتے ہیں۔ قانون کی طرح یہ ماضی میں اپنے فیصلوں کو دیکھتا ہے اور جب حالات کے بدلنے کے ساتھ اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے تو مذہب پیچھے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یونانی حرمت کے ساتھ مباشرت سے نفرت کرتے تھے۔ جبکہ ان کی دیومالا اس کے حامل دیوتاؤں کی تکریم کرتی تھی۔ عیسائی ایک زوجی پر عمل کرتے جبکہ ان کی بائبل نے کثیر الزوہیت کو قانونی بنا دیا۔ غلامی کو ختم کر دیا گیا جبکہ پادریوں نے بائبل کی سند پر اسے مقدس ٹھہرایا۔ ہمارے

اپنے عہد میں چرچ ایسے اخلاقی مضامین کے حق میں لڑتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ صنعتی انقلاب بظاہر مہر چکا ہے۔ بالآخر زمینی قوتیں غالب آجاتی ہیں۔ اخلاقیات بتدریج معاشی ایجاد سے موافقت پیدا کرتی ہے اور مذہب بادلِ نخواستہ اخلاقی تبدیلی سے موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ مذہب کا اخلاقی وظیفہ نئی اقدار پیدا کرنا نہیں، بلکہ قائم شدہ اقدار کو محفوظ رکھنا ہے۔

چنانچہ مذہب اور معاشرے میں تناؤ ہر تہذیب کے اعلیٰ مدارس کی نشاندہی کرتا ہے۔ خوف زدہ اور حواس باختہ انسان کو سحرانہ امانت کی پیشکش سے مذہب کا آغاز ہوتا ہے اور کسی قوم کو اخلاق اور عقائد کی وحدت دینے میں ختم ہوتا ہے جو سیاست و افول اور آرٹ کو بہت بھاتا ہے۔ یہ ماضی کی مردہ لاش کو زندگی دینے کی کوشش میں خود کشی کر لیتا ہے۔ جوں جوں علم بڑھتا یا بدلتا ہے یہ دیومالا اور الہیات سے ٹکراتا ہے۔ فنون اور علوم کا پروہتلی کنٹرول اذیت ناک سلاسل یا نفرت انگیز رکاوٹ محسوس ہوتا ہے اور ذہنی و عقلی تاریخ سائنس اور مذہب کے درمیان تھارپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جو ادارے پہلے پادری طبقوں کے ہاتھ میں تھے مثلاً قانون، نر، تعلیم اور اخلاقیات، شادی اور طلاق، وہ ادارے خدام الدین کے ہاتھوں سے نکل کر سیکولر اور دنیوی ہو جاتے ہیں۔ دانشور طبقہ قدیم الہیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ اخلاقی مضامین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ادب اور فلسفہ پادری دشمن ہو جاتا ہے۔ آزادی کی تحریک عقل و دلیل کی پرستش تک جا پہنچتی ہے اور پُرستین اور تصور کے متعلق مفہوم کر دینے والے ازلہ سحر کا شکار ہو جاتی ہے۔ مذہبی سہاروں سے محروم چال چلن عیاں خانہ انتشار میں ڈھل جاتا ہے۔ عقیدے کے بغیر زندگی شعوری افلاس اور واماندہ امارت دونوں کے لئے بوجھ بن جاتی

ہے۔ بالآخر معاشرہ اور اس کا مذہب دونوں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے
جسم اور روح ایک طرح کی موت مرتے ہیں۔ اسی طرح مظلوموں میں ایک اور
دیو مالا جنم لیتی ہے جو انسانی امیدوں کو نئی شکل اور انسانی کاوش کو نیا دلوں دیتی ہے
اور صدیوں کے انتشار کے بعد نئی تہذیب کی تعمیر کرتی ہے۔

تہذیب کے ذہنی عوامل

I تحریر

ابتداء میں لفظ ہی نے انسان کو انسان بنایا۔ ان عجیب و غریب آوازوں کے بغیر جنہیں اسمائے نکرہ کہا جاتا ہے۔ سوچ الگ تھلگ اشیاء یا حسّی، بالخصوص بصری تجربات تک محدود تھیں۔ کلیات کو اجزاء سے الگ کر کے اور اشیاء کو ان کے خواص سے میز کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ جنس (Class) کی نمائندگی کرنے والے الفاظ کے بغیر کسی خاص انسان کے متعلق سوچا جاسکتا ہے لیکن انسان بطور جنس (CLASS) نہیں سوچا جاسکتا۔ کیونکہ آنکھیں مادی انسان کو دیکھتی ہیں۔ انسان کے مجرد تصور انسان، کو نہیں دیکھتیں۔ انسان کی شروعات اس وقت ہوئی جب کچھ جانور اور کچھ آدمی نما انسان نے غار یا درخت پر پالتی مادہ کر اپنے دامچ کو پہلے اسم نکرہ ایجاد کرنے میں مصروف کیا۔ پہلی آواز جو ایک جیسے اشیاء کے گروپ کی نشاندہی کرے گی۔ 'گھر' جس کا مطلب تمام گھر ہوں انسان جس سے مراد تمام انسان ہوں اور روشنی کا مطلب ہر وہ روشنی جو زمین یا سمندر پر چلے ہو۔ اس لحاظ سے انسان نے ایک نئے اور ناقص ذہنی سفر کا آغاز کیا۔ لفظ سوچ کے لئے اسی طرح کام آتے ہیں جس طرح کام کے لئے آواز۔ پیداوار زیادہ تر آواز

کی ترقی پر منحصر ہے۔

چونکہ آغاز میں سب کچھ اندازے ہی تھے۔ لہذا گفتار کے آغاز کی تصویر کشی میں متخیلہ بالکل آزاد رہی۔ شاید زبان کی پہلی شکل — جسے اشاروں کے ذریعے ابلاغ کہا جاسکتا ہے — ایک جانور کا دوسرے جانور کو محبت کا بلاوا تھا۔ اس اعتبار سے جنگل، جھاڑیاں اور مرغزار گفتار کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک دوسرے کو خبردار کرنے اور دہشت میں نکالی جانے والی آوازیں ماں کی بچے کو آواز، جنونی کی آوازیں اور پیدائش کی خوشی کا اظہار، ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھبھاہٹ، سب جانوروں کی طرف سے انسان کی گفتار کی تیاریاں تھیں۔

شیدین فرانس کے نزدیک جنگل میں رہنے والی ایک لڑکی خوفناک چیخوں اور غراہٹوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ جنگل کی یہ زندہ آوازیں ہمارے کانوں کو بے معنی لگتی ہیں۔ ہم فلسفیانہ مزاج کے مالک کتے رکتی کی طرح ہیں جو اپنے مالک کے متعلق کہتا ہے ”میری آواز سے جو کچھ اظہار پاتا ہے اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے جبکہ میرے مالک کے منہ سے زیادہ بکو اس نکلتی ہے“۔ وٹ مین اور کریگ نے کبوتروں کی حرکات اور شور و غل کے درمیان عجیب تلامذہ دریافت کیا ہے۔ ڈوویوں نے پکھیر اور فاختہ کی استعمال کردہ بارہ مخصوص آوازوں، کتے کی پندرہ اور سینگوں والے مویشیوں کی پانیس آوازوں کو میسر کیا ہے۔ گارنر کو معلوم ہوا کہ بوز نے بیس مختلف آوازیں اور بے شمار جسمانی حرکات سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اس معمولی ذخیرۃ الفاظ سے ہم چند قدم آگے چلتے ہیں تو ایک سادہ آدمی اپنی روزمرہ گفتگو میں تین سو لفظ استعمال کرتا نظر آتا ہے۔

ابتدائی سوچ کے ابلاغ میں حرکت و جنبش بنیادی جبکہ گفتار ثانوی درجے پر نظر آتی ہے۔ جب گفتگو سے کام نہیں چلتا پھر اشاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ شمالی امریکی انڈین کی بے شمار زبانیں تھیں، اکثر شادی شدہ جوڑے دو مختلف قبیلوں سے ہوتے تھے، چنانچہ ان کے درمیان ابلاغ گفتار کی بجائے اشاروں سے ہوتا تھا۔ یوہس مارگن ایک ایسے جوڑے سے واقف تھا جو تین سال تک ابلاغ کے لئے اشارے ہی استعمال کرتا رہا۔ بعض ہندوستانی زبانوں میں حرکات و اشاروں کی اتنی اہمیت تھی کہ اہر پاؤ اندھیرے میں ابلاغ نہیں کر سکتے تھے۔ غالباً پہلے انسانی الفاظ حروفِ استعجابیہ تھے۔ جانوروں کی طرح جذبے کا اظہار، پھر اسماء جن کے ساتھ سمیت کی طرف اشارے بھی شامل تھے۔ پھر تقلیدی آوازوں جو وقت کے ساتھ اشیاء یا افعال کا نام بن گئیں۔ ہزاروں سال کی غیر یقینی لسانی تبدیلیوں اور پیچیدگیوں کے بعد ہر زبان میں ابھی تک سیکڑوں تقلیدی الفاظ موجود ہیں۔ قدیم ہلاندیل کا ٹیکونہ قبیلے کا چھینک کے لئے مکمل تقلیدی لفظ موجود تھا۔ Haitschu — غالباً اسی طرح کے آغانہ سے ہر زبان کے بنیادی الفاظ وجود میں آئے۔ ایتاں نے تمام عبرانی الفاظ کو پانچ سو مبادی الفاظ اور سکیٹ نے تمام یورپی الفاظ کو چارہ سو مبادی الفاظ تک گھٹا دیا ہے۔

ساوگی کے اعتبار سے فطری قوموں کی زبانیں لازمی طور پر غیر متمدن نہیں ہیں۔ ان میں سے کئی ذخیرۃ الفاظ اور سرکچ کے اعتبار سے سادہ ہیں لیکن بعض ہماری زبانوں کی طرح کمپلیکس اور چینی زبان سے زیادہ منظم ہیں۔ ان میں لفاظی بھی شامل ہے۔ تقریباً تمام غیر متمدن زبانیں خود کو جزئیات اور حیاتیات تک محدود رکھتی تھیں، جبکہ کلی یا مجرد اعتبار سے ناکافی تھیں۔ آسٹریلیا کے باشندے کہتے کی

دُم اور گائے کی دُم کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کرتے تھے لیکن ان کی زبان میں دُم کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا۔ تسمائین کے خاص خاص درختوں کے الگ الگ نام تھے لیکن درخت کے لئے کوئی عمومی لفظ نہیں تھا، چونکہ انڈین سیاہ شاہ بلوط، سفید اور سرخ شاہ بلوط کے لئے الگ الگ نام دیتے تھے لیکن شاہ بلوط کے لئے کوئی نام نہیں تھا۔ درخت کے لئے تو کیا ہوتا۔ بلاشبہ کئی نسلوں کے بعد اسم معر اسم نکرہ میں تبدیل ہوا۔ متعدد قبیلوں میں رنگ کے لئے کوئی علیحدہ لفظ نہیں تھا جسے رنگ دارہ اشیاء سے مینر کیا جاتا۔ ایسے مجردات مثلاً آواز، سکس، انواع، خلا، روح، جبلت، عقل، مقلدہ، امید، ڈر، معاملہ، شعور کے لئے الفاظ موجود نہیں۔ فکری ترقی کے ساتھ ساتھ ایسی مجرد اصطلاحات علت و معلول کے معکوس تعلقات سے پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہیں اور لطافت کے آلات اور تمدن کی علامتیں بن جاتی ہیں۔

لفظوں نے انسان کو اتنا کچھ دیا کہ یہ مقدس لگنے لگے۔ یہ جادوئی فارمولوں کا مواد بنے۔ ان کی توقیر اس وقت زیادہ تھی جب یہ زیادہ بے معنی تھے، ان سے نہ صرف سوچ میں وضاحت و فصاحت آئی بلکہ بہتر معاشرتی تنظیم بھی وجود میں آئی۔ انہوں نے تعلیم کے بہتر ذرائع اور علم و فنون کے ابلاغ سے نسلوں کو ذہنی طور پر مربوط کیا۔ انہوں نے ابلاغ کا ایسا رابطہ تخلیق کیا جس سے ایک نظریہ یا عقیدہ لوگوں کو ایک متجانس وحدت میں ڈھال سکتا تھا۔ انہوں نے تصورات کے سفر کی نئی شاہراہیں کھولیں اور زندگی کی وسعت و مفہوم کو کشادگی بخشی۔ کیا کوئی دوسری ایجاد طاقت اور عظمت میں اسم نکرہ کی ہمسرہ ہو سکتی ہے۔

سوچ کی وسعت کے بعد گویائی کا سب سے بڑا تحفہ تعلیم تھا۔ تہذیب آرٹ، دانش، عادات و اطوار اور اخلاق کا خزانہ ہے۔ جس سے فرد ذہنی ترقی

میں اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ ہر نسل کی نسل وراثت کے اس دور ہی اکتساب کے بغیر تہذیب و ثقافتی موت مر جائے گی۔ اس کی زندگی تعلیم کی مربوہ منت ہے۔ غیر متمکن لوگوں کی تعلیم میں غیر ضروری نمود و نمائش نہیں تھی۔ ان کے لئے تعلیم فقط مہارت کا ابلاغ اور کردار کی تربیت تھی۔ نوآموز کا استاد سے بھرپور رشتہ ہوتا تھا۔ اسى براہ راست اور عملی تربیت سے غیر متمکن بچے کی نحو میں تیزی پیدا ہوتی۔ اواماہا قبیلوں میں دس سال کی عمر تک لڑکا اپنے باپ کے تمام فنون سیکھ لیتا اور عملی زندگی کے لئے تیار ہو جاتا۔ ایوںوں میں دس سال کا لڑکا خود اپنا گھر بناتا اور بعض اوقات بیوی بھی حاصل کر لیتا۔ ناسیجر یا میں چھ یا آٹھ سال کے لڑکے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنا بھونپڑا بناتے اور شکال اور ماہی گیری کے ذریعے زندگی گزارتے۔ اکثر یہ تعلیمی طریقہ کار جنسی زندگی کے آغاز کے ساتھ ختم ہو گیا۔ پیش از وقت بلوغت کے ساتھ پیش از وقت جمود بھی پیدا ہو گیا۔ ان حالات میں بارہ سال کا لڑکا بالغ اور پچیس سال کا بوڑھا ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وحشی انسان کا ذہن طفلانہ تھا بلکہ یہ کہ اُس کے پاس جدید بچے کی طرح کی سہولتیں اور مواقع نہیں تھے۔ وہ طویل اور محفوظ طفولیت نہیں گزار سکتا تھا جو تہذیبی ورثے کا زیادہ مکمل ابلاغ کرتی۔ مصنوعی اور مستحکم ماحول کے خلاف متنوع اور چکدار رد عمل کو سامنے لاتى ہے۔ فطری انسان کا ماحول زیادہ دیر یا تھا۔ اس کے لئے ذہنی چستی کی نہیں بلکہ ہمت اور کردار کی ضرورت تھی۔ جس طرح جدید تعلیم عقل پر بھروسہ کرتى ہے اسی طرح غیر متمکن باپ کردار پر بھروسہ کرتا تھا۔ وہ عالم فاضل نہیں بلکہ انسان بنانے کے چکر میں تھا۔ چنانچہ باضابطہ شرکت کی رسوم، جو نوجوان کی بلوغت تک پہنچنے اور قبیلے کی رکینت حاصل کرنے کی نشاندہی

کرتی تھیں، ہر معتمد جو میلے کا امتحان تھا علم کا امتحان نہیں۔ ان کا وظیفہ نوجوان نسل کو جنگ کی سختیوں اور شادی کی ذمہ داریوں کے لئے تیار کرنا تھا۔ اس قسم کی باضابطہ شرکت کے بعض امتحانات ”بہت زیادہ خوفناک اور باغیانہ ہیں“ کا قول میں جو لڑکے بلوغت کے امیدوار ہوتے انہیں دن کے وقت مشکل کام کرنے کو دیا جاتا اور رات کے وقت سونے سے روکا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ تھکن سے چور ہو کر گر پڑتے۔ اسے زیادہ یقینی بنانے کے لئے انہیں شدید تازیانے رسید کئے جاتے یہاں تک کہ اُن کے جسم سے خون پھوٹ نکلتا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لڑکے مر جاتے۔ لیکن شاید ان کے بڑے اس معاملے کو بچانے اصلح کی امدادی پیش بین کے طور پر زیادہ فلسفیانہ طریقے سے سوچتے تھے۔ اکثر یہ باضابطہ شرکت کی رسمیں لڑکپن کے خاتمے اور شادی کی تیاری کی نشاندہی کرتی تھیں۔ دہن اصرار کرتی کہ وہ لہا تکلیف برداشت کرنے کے جو میلے کا ثبوت فراہم کرے۔ کانگو کے کئی قبیلوں میں باقاعدہ شرکت کی رسم ختنے کی صورت میں ادا ہوتی۔ اگر نوجوان بھر جبری لیتا یا چنچتا تو اُس کے رشتہ دانوں کو پیٹ دیا جاتا اور اُس کی ہونے والی دہن جو اس رسم کو بغور دیکھتی اُسے حقارت سے یہ کہہ کر مسترد کر دیتی کہ اُسے اپنے خاندان کے طور پر ایک لڑکی قبول نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

غیر متمدن تعلیم میں تحریر کا استعمال نہیں تھا۔ فطری لوگوں کو جو چیز بہت حیران کرتی تھی وہ اہل یورپ کا طویل فاصلے کے باوجود تحریری رابطہ تھا۔ بہت سے قبیلوں نے اپنے مہذب استحصال کرنے والوں کی نقل سے لکھنا سیکھ لیا تھا۔ لیکن بعض قبیلے مثلاً شمالی افریقہ پانچ ہزار سال تک پڑھی لکھی قوم کے ساتھ تعلق کے باوجود ناخواندہ رہے۔ سادہ قبیلے جو مقابلتا تنہائی کی

زندگی گزارتے اور تاریخ نہ ہونے کی مسرتوں سے آشنا تھے۔ تحریر کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ ان کی یادداشتیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہیں کچھ یاد رکھنے کے ذرائع درکار نہیں تھے۔ وہ جو کچھ جانتے اُسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے جو تاریخی ریکارڈ اور تہذیبی ورثہ ضروری ہوتا اُسے اپنے بچوں تک نہ بانی منتقل کر دیتے تھے۔ اس نہ بانی روایت اور لوک ورثہ کی بناء پر ادب و جوہر میں آیا۔ تحریر کی ایجاد کی ایک لمبے عرصے تک اس لئے مخالفت کی جاتی رہی کہ یہ اخلاق کا بیڑہ غرق کر دے گی۔ ایک مصری اسطور کے مطابق بوب دیوتا ٹوٹھ نے اپنی تحریر کی ایجاد کا انکشاف بادشاہ ٹامس کے سامنے کیا تو اس بھلے بادشاہ نے اسے تہذیب کا دشمن اور ملعون قرار دیا۔ بادشاہ نے احتجاج کیا کہ بچے اور جوان جو اپنے پڑھے ہوئے کو یادداشتوں میں محفوظ رکھتے ہیں تحریر کے ذریعے خود پر انحصار کرنا اور اپنی یادوں سے کام لینا چھوڑ دیں گے؟

بے شک ہم اس عظیم الشان کھونے کی بنیاد کے متعلق صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غالباً یہ ظروف سازی کی معنی پیداوار اور مٹی کے برتنوں پر ٹریڈ مارک کے طور پر شروع ہوئی۔ شاید قبیلوں کے درمیان تجارت کے فروغ سے لکھے ہوئے اشاروں کا نظام ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی ابتدائی شکلیں تجارتی اشیاء کی روایتی تصاویر تھیں جس طرح تجارت کے ذریعے مختلف زبانوں کے قبیلوں کا آپس میں تعلق پیدا ہوا اُس کے لئے باہمی طور پر قابل فہم طریقہ کار اور ابلاغ ضروری ہو گیا۔ غالباً سب سے پہلے لکھی ہوئی علامتیں اعداد تھے جو عموماً متوازی نشانیوں کی شکل کر کے ہاتھ کی انگلیوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہم آج بھی ہند سے گنے کے لئے انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ مثلاً Five جرمن

لفظ Funf اور لونیانی لفظ Pente کا اصل مطلب ہاتھ ہے۔ اسی طرح رومی

اعداد انگلیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ۷ ایک پھیلے ہوئے ہاتھ کی نمائندگی کرتا تھا۔ x دو ۷ تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تحریر اپنی ابتداء میں، جیسا کہ آج بھی چین اور جاپان میں موجود ہے۔ ڈرائنگ اور آرٹ بنانے کی شکل میں تھی۔ جیسے جب تک انسان نے نقطوں کا استعمال نہیں کیا تھا اُس نے جسمانی حرکات و سکنات سے کام لیا۔ اسی طرح اُس نے اپنی سوچ کی ترسیل کے لئے تصویریں استعمال کیں۔ ہر حرف اور لفظ کبھی ایک تصویر تھا۔ قدیم چینی تصاویر جو تحریر کی پیش رو تھیں انہیں Ku-Wan کہتے تھے۔ جس کا مطلب "اشاراتی تصاویر" ہے۔ طوطم کے پوپ بکنو گراف تحریر تھے جیسا کہ میسن بتاتا ہے یہ قبائل آٹو گراف تھے۔ بعض قبائل یادداشت کی مدد یا کسی پیغام کی ترسیل کے لئے دندنہ دار لائحیاں استعمال کرتے تھے۔ بعض دوسرے قبائل مثلاً الگون کوئن انڈین نہ صرف لائحیوں کو دندنہ دار بناتے بلکہ ان پر تصویر کشی بھی کر دیتے جو چھوٹے چھوٹے طوطم چوب بن جاتے یا شاید یہ چوب بڑے پیمانے پر دندنہ دار لائحیاں تھیں۔ پیر و دیا کے انڈین اعداد اور تصورات کا پورا ریکارڈ مختلف رنگوں کی ڈوریوں کو گانٹھیں لگا کر رکھتے تھے۔ غالباً جنوبی افریقی انڈین کی زندگی پر اس حقیقت سے بھی کچھ روشنی پڑتی ہے کہ مشرقی آد کی پلایگو اور پولی میں ایسا ہی دستور تھا۔ لاؤنڈے چینوں کو سادہ زندگی کی طرف لوٹنے کی تاکید کرتے ہوئے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے گانٹھوں والی ڈوریوں کے ابتدائی استعمال تک جاسکتے ہیں۔

تحریر کی زیادہ ترقی یافتہ شکلیں فطری انسان میں پھیلی ہوئی ملتی ہیں سوائے سیز کے ایٹر جزیے پر مورتی تحریر کے سکریپٹ ملے ہیں۔ کیرولین جزیے پر ایک ایسا سکریپٹ دریافت ہوا جو ایک اون رکھنی علامتوں پر مشتمل ہے اور تصاویر و تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ روایت ہے پرت چلتا ہے کہ کس طرح ایٹر جزیے

کے پرہیزگار اور سداہ تحریر کا سارا علم اپنے تک محدود رکھنا چاہتے تھے اور کس طرح لوگ ہر سال پڑھی جانے والی لوحیں سننے کے لئے اکٹھے ہوتے تھے۔ اپنے ابتدائی مراحل میں تحریر ایک پُر سرائہ اور پاک چیز تھی۔ ہم اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پولی نیسیا کے یہ مسودے تاریخی تہذیبوں سے ماخوذ نہیں تھے۔ بہر طور تحریر تہذیب کی علامت ہے۔ متمدن اور غیر متمدن انسان کے درمیان تاریک امتیازات میں سے سب سے کم غیر یقینی ہے۔

ابتداء میں لٹریچر الفاظ تھے نہ کہ حروف۔ یہ پروہتائی، مجن یا جادو کے حسن کے طور پر پیدا ہوتا ہے، جسے عموماً پرہیزگار ادا کرتے تھے اور یادداشتوں میں زبانی کلامی منتقل ہو جاتا تھا۔ رومی شاعری کو Carmina کہتے تھے جس کا مطلب اشعار اور افسوں تھا۔ یونانیوں میں لفظ Ode کا مطلب جادو تھا یہی مطلب انگریزی لفظ Rime اور Lay اور جرمن لفظ Lied کا ہے۔ شاید وزن Rhythm

اور میر فطرت اور جسمانی زندگی کے تناسب سے ماخوذ تھا جسے بظاہر جادو گروں نے ترقی دی تھی تاکہ اپنی شاعری کے منتروں کی ترسیل کی جائے اور انہیں بڑھایا جائے۔ یونانیوں نے پہلی بحریں دلیفی کے پروہتوں سے منسوب کی تھیں جن کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے عبادت خانوں میں دیوتاؤں سے صلاح مشورے کے لئے بحریں ایجاد کی تھیں۔ تدریجاً ان پروہتائی بنیادوں سے شاعر خطیب اور مؤرخ شاہی کارناموں کا ریکارڈ رکھنے والا، شاعر مقدس، مجن گانے اور دلیرانہ اساطیر کو محفوظ رکھنے والا اور موسیقار داستانوں کو موسیقی میں ڈھالتا۔ جس سے لوگوں اور بادشاہوں کی تربیت ہوتی تھی۔ چنانچہ فجی، تبتی اور نیو میکڈونیا میں سرکاری خطیب اور راوی ہوتے تھے جو خاص مواقع پر تقاریر کرتے تھے۔ تبیلے کے جنگجوؤں کو ان کے باپ دادا کے کارنامے سنا کر ان میں ولولہ پیدا کرتے اور قوم

کی ماضی کی بے نظیر عظمتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ بعض معاصر مورخین کی ان سے کتنی مماثلت ہے، شملیوں کے پاس سرکاری شعراء تھے جو گاؤں گاؤں گاتے پھرتے تھے۔ ان میں محبت کے گیت کم ہوتے تھے۔ وہ عموماً جہمائی دلیری، جنگ یا والدین اور بچوں کے تعلقات پر نظمیں پڑھتے تھے۔ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملنے والی لڑکوں پر ایک باپ کا نوحہ پیش ہے جو جنگ کی بددلت اپنی بیٹی سے جدا ہو گیا ہے۔

میری بیٹی کا بادبان
دشمن قبیلوں کی طاقت سے کبھی نہ ٹوٹا
میری بیٹی کا بادبان
ہونیٹ کی سازش سے محفوظ رہا
وہ اپنی تمام جنگوں میں فاتح رہی
اُسے معدنی گلاس میں زہریلا پانی پلانے کے لئے
وہ غلایا نہ جاسکا۔
کیا کبھی میرا دکھ رفع ہو سکتا ہے؟
ہمیں سمندوں نے جدا کر دیا ہے
اے میری بیٹی، اے میری بیٹی
میں وسیع اور پُر آب راستے سے افق کو دیکھتا ہوں
میری بیٹی، اے میری بیٹی

II سائنس

ہر برہٹ سپنسر کی مستذرائے کے مطابق تحریر کی طرح سائنس کا آغاز بھی پروہتوں نے شروع کیا جس کی ابتداء فلکی شادبات سے ہوئی۔ مذہبی تہواروں میں جاری رہا اور اسے مندروں میں محفوظ رکھا گیا اور پروہتوں کے طور پر اگلی نسلوں کو منتقل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں بھی ہم شروعات کے بارے میں قیاس پر انحصار کرتے ہیں۔ سائنس کا آغاز بھی زراعت اور جیومیٹری سے ہوا۔ جب کہ لفظ سے ظاہر ہے جیومیٹری زمین کی پیمائش یعنی فصول اور موسموں کے حساب کتاب کے لئے ستاروں کے مشاہدے اور کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی جس سے شاید علم ہیئت نے جنم لیا۔ جہاز رانی سے علم ہیئت میں ترقی ہوئی، تجارت سے ریاضی اور صنعتی فنون سے فزکس اور کیمسٹری کی بنیادیں پڑیں۔ گنتی غالباً گویائی کی پہلی شکلوں میں سے ایک تھی اور بہت سے قبیلوں میں آج بھی یہ ایک خوشگوار سادگی کا مظہر ہے۔ تسمائیں دو بیک گنتے تھے "ایک دو اور بہت؛ ہر آریل کے گورائین زیادہ دوہ تک گئے" ایک، دو، تین، چار، لاتعداد؛ نیوہ کیلنڈر کے پاس تین اور چار کے لئے الفاظ نہیں تھے۔ تین، دو، "ایک" کو کہتے اور چار "دو-دو" کو کہتے تھے۔ دمارا کے باشندے دو بھٹروں کے بدلے چار لاکھیاں نہیں دیتے تھے بلکہ دو مرتبہ ایک بھٹر دو لاکھیاں کے بدلے دیتے تھے۔ پہلے گنتی انگلیوں پر گنی جاتی تھی، پھر اعشاری نظام وجود میں آیا۔ چنانچہ جب کچھ وقت کے بعد بارہ کے تصور تک رسائی حاصل ہو گئی تو یہ عدد بہت پرندیدہ بن گیا کیونکہ پہلے چھ میں سے پانچ اعداد بارہ کو تقسیم کرتے تھے۔

چنانچہ آٹھ عشریہ نظام پیدا ہوا جو آج بھی انگریزی پیمائش کے نظام میں زندہ ہے۔ ایک سال میں بارہ ماہ، ایک شینگ میں بارہ پنس، ایک درجن میں ۱۰ رو اکائیاں، ایک گرس میں بارہ درجن، ایک فٹ میں بارہ انچ۔ اس کے برعکس تیرہ تقسیم نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ ہمیشہ کے لئے بدقسمت عدد بن گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں پاؤں کی انگلیوں کے اضافے کے ساتھ بیس کا تصور اُبھرا اور فرانس میں اس عدد کا استعمال کثرت سے کیا گیا۔ جسم کے باقی حصوں نے پیمائش کے سٹینڈرڈ کام دیا، ہاتھ ایک بالشت (نواپنج) ایک انچ کے لئے ایک انگوٹھا (فرانسیسی زبان میں دونوں لفظ ایک ہی معنی دیتے تھے)، ایک کہنی آدھے گز کے لئے، ایک ایل ایک بازو کے برابر اور پاؤں ایک فٹ کے برابر تھا۔ ابتدائی زمانے میں انگلیوں کے ساتھ گنتی میں کنکریوں کا اضافہ کر لیا جاتا۔ لفظ Abacus اور کنکری Calculus جو لفظ Calculated میں مختص ہے ہمارے لئے ایک مرتبہ پھر انکشاف کرتی ہے کہ ابتدائی ترین اور جدید ترین انسان میں کتنا کم فرق ہے۔ تصویروں اس غیر متمکن سادگی پر مرتا اور اس ہمہ گیر تاثر کا اظہار کرتا "ایک دیانت دار شخص کو اپنی دس انگلیوں سے زیادہ گنتی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض معاملات میں وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے معاملات دو یا تین کی طرح ہوتے چاہئیں۔ سو یا ہزار کی طرح نہیں۔ دس لاکھ گنتی کی بجائے آدھے درجن تک گنو اور اپنے حساب کتاب کو انگوٹھے کے ناخن تک رکھو۔"

اجسام فلکی کی حرکت سے وقت کی پیمائش غالباً علم ہیئت کی ابتداء تھی۔ لفظ Measure لفظ Month کی طرح (اور غالباً لفظ Man پیمائش کرنے والا) Moon چاند کی طرف دلالت کناں ہیں۔ سالوں میں وقت کی پیمائش کرنے سے

بہت پہلے انسان نے چاند کے ذریعے وقت کی پیمائش کی۔ ہاپ کی طرح سورج بھی مقاببتا بعد کی دریافت تھی۔ حتیٰ کہ آج بھی ایسٹر کا حساب کتاب چاند کی رویت سے ہوتا ہے۔ پولی نیسین کا کینڈر تیرہ ماہ کا تھا جس کی ضابطہ بندی چاند سے ہوتی تھی۔ جب ان کا قمری سال ہمسوں کے مقابلے سے علیحدہ ہو جاتا تو وہ ایک چاند کم کر کے توازن حاصل کر لیتے۔ لیکن آسمانوں کا ایسا معقول استعمال بہت کم ہوتا تھا۔ علم نجوم، علم ہیئت سے زیادہ پُرانا ہے۔ سادہ لوگ وقت بتانے کی بجائے قسمت بتانے میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ انسانی مقدار اور کردار کے بارے میں ستاروں کے اثر کی بابت لاتعداد توہمات پیدا ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے توہمات آج بھی زندہ ہیں۔ غالباً یہ توہمات نہیں بلکہ سائنس کے مقابلے میں ایک اور قسم کی غلطی ہیں۔

فطری انسان طبیعیات کی تشکیل نہیں کرتا بلکہ اسے بروئے کار لاتا ہے وہ پروجیکٹائل کا صحیح راستہ نہیں بتا سکتا لیکن تیرہ صحیح نشانے پر باندھتا ہے، اس کے پاس کیمیائی علامتیں نہیں لیکن وہ ایک نظر میں بتا دیتا ہے کہ کون سا پودا زہریلا اور کون سا قابل خوردہ ہے۔ وہ گوشت میں لگی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے جڑی بوٹیاں استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یہاں پھر تذکیر و تانیث میں امتیاز کرنا چاہیئے۔ غالباً پہلی ڈاکٹر عورتیں تھیں۔ اس لئے نہیں کہ وہ مردوں کی فطری نرسیں تھیں اور نا ہی اس لئے کہ وہ دایا کا کام کرتی تھیں بلکہ زمین سے قریبی تعلق کے سبب انہیں پودوں کا اعلیٰ علم حاصل ہوا اور انہوں نے پروہتوں کے جادو ٹونے سے الگ ادویات کے علم کو فروغ دیا۔ ابتدائی زمانے سے لے کر اُس زمانے تک جو ہماری یادداشتوں میں محفوظ ہے عورتیں ہی علاج معالجہ کرتی تھیں۔ عورتوں سے علاج کرنے میں ناکام ہو جاتی تب

غیر متمدن مریض طبیب یا شاماں کے پاس جاتا تھا۔

یہ بات بہت حیران کن ہے کہ غیر متمدن طبیب بیماری کے متعلق اپنے نظریات جس سے مراد جسم کا کسی اجنبی قوت یا روح کے غلبے میں آ جانا ہے۔ کے باوجود کتنے علاج کرتے تھے۔ اُن کا بیماری کا نظریہ آج کے جراثیم کے نظریے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جو علم طب میں آج حرفِ عام ہے۔ علاج کا سب سے عام طریقہ جادوئی منتر تھے جو بد روح کو قابو کر لیتے یا اسے بھگا دیتے تھے۔ علاج کا یہ طریقہ کتنا عام تھا اس کو گاڈرین سوڈر کی کہانی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی بہت سارے لوگ مرگی کو اسی قسم کا غلبہ سمجھتے ہیں۔ بعض معاصر مذاہب جھاڑ پھونک اور بہتر منتر کو بیماری بھگانے کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دواؤں کے ساتھ دعاؤں کے اثر کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ غالباً جدید طریقہ کار کی طرح قدیم طریقہ کار بھی مشوروں کی شفا بخش قوت پر منحصر تھا۔ ان ابتدائی طبیعوں کے دواؤں کے متمدن جانشینوں سے زیادہ طو راً مائی تھے۔ وہ خوفناک ماسک چڑھا کر مہوت کو بھگانے کی کوشش کرتے، انہوں نے جانوروں کی کھالیں اوڑھی ہوتیں، چلاتے، پیچھتے، زور زور سے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے، شور و غوغا مچاتے اور کھوکھلی ٹیوب میں سے مہوت کو باہر کھینچتے۔ "فطرت بیماری کو ٹھیک کرتی جبکہ علاج مریض کا دل بہلاتا ہے،" برازیل کے بوروروسائٹس کو اعلیٰ سطح پر لگے گئے کہ باپ جب اپنے بیمار بچے کو دواؤں دیتا تو بچہ تقریباً ٹھیک ہو جاتا۔

جڑی بوٹیوں کے علاوہ غیر متمدن انسان کے ذخیرہ ادویات میں خواب آور دوائیں بھی ہوتی تھیں جو درد کو کم کرنے اور آپریشن کرنے کے دوران کام آتی تھیں۔ کیویریرے جیسا زہر (جو اکثر تیردوں کی نوک پر لگایا جاتا تھا) حیثیتش افیون اور یوکلپٹس کی طرح کی دوائیاں تاریخ سے زیادہ پرانی ہیں۔ ایک بہت

مشہور بے ہوشی کی دوا پیروؤں کی کوکوا ہے۔ کاربیر بتاتا ہے کہ کس طرح ایروٹیس
بیملاک کی چھال سے اسقراط کا علاج کرتے تھے۔ غیر متمدن سرجری میں کئی قسم
کے آپریشن اور آلات استعمال کئے جاتے تھے۔ بچے کی پیدائش کا خوب بندوبست
کیا جاتا، زخم اور ہڈی کی ٹوٹ چھوٹ کو مہارت سے ٹھیک کر دیا جاتا۔ شیشے
کے چاقوؤں یا چمقماق کے تیز پتھر سے خون بہایا جاتا، پھوڑے کو خشک کیا جاتا،
اور نسوں کو پچھا جاتا۔ قدیم پیردین انڈین سے لے کر جدید ملینیسین تک کھوپڑی
کا آپریشن غیر متمدن طبیب کرتے تھے۔ جدید ملینیسین کے اوسطاً ہر دس میں
سے نو آپریشن کامیاب رہتے جبکہ ۱۷۸۶ء میں بیرس کے ہوٹل ڈیو میں

مہلک ثابت ہوا۔

ہم آج مہنگے علاج کے دور میں غیر متمدن جہالت پر مسکراتے ہیں، جیسا کہ
ڈاکٹر اونیورسٹیڈل ہونز نے اپنی ساری زندگی علاج کرنے کے بعد لکھا ہے۔
”صحت اور زندگی کی حفاظت کے لئے ایسا کوئی کام نہیں جو انسان نہیں
کرے گا اور اُس نے نہ کیا ہو۔ اُس نے پانی میں آدھا ڈوب کر دیکھا اور
گیسوں میں اُس کا آدھا دم گھٹ گیا، مقوڑی ویرزمین میں دفن ہوا، گرم
لوہے سے جھلسا، گوشت میں پھبتی سوٹیاں برداشت کیں اور جلد پر
آگ جلائی۔ ان تمام قابلِ نفرت کاموں کو برداشت کرتا اور اس
سب کی قیمت ایسے ادا کرنا کہ یہ کوئی بہت بڑا اعزاز ہو، جیسے چھلے
بہت بڑی نعمت اور علاجِ معالجہ ایک عیاشی ہو۔“

۱۔ اسقراط ایک مرض ہے جو فسادِ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ مسوڑھے سوچ جاتے ہیں صہم

II آرٹ

آرٹ کے پچاس ہزار سال گزرنے کے بعد آج بھی انسان جبلت اور تارخ میں اس کے سرچشموں پر بحث کرتا ہے، حسن کیا ہے؟ ہم اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسے تخلیق کرنے کی کاوش کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں نفسیاتی گفتگو کی گنجائش نہیں لہذا ہم اختصار سے جواب دیں گے کہ حسن وہ خاصیت ہے جو کسی شے یا کسی بھی شکل میں ہو دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے۔ بنیادی طور پر کوئی شے دیکھنے والے کو محض اس لئے خوش نہیں کرتی کہ وہ حسین ہوتی ہے بلکہ وہ دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے اس لئے اسے حسین لگتی ہے۔ جو شے شوق کی تسکین کرتی ہے خوبصورت لگتی ہے۔ بھوک سے مرتے ہوئے انسان کو کھانا خوبصورت لگے گا، کوئی منظر حسین نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خوش کن شے دیکھنے والوں کی طرح کی نہ ہو۔ ہمارے اپنے ذاتی خیال میں کوئی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی ہماری اپنی اور آرٹ کا آغاز اپنے جسم کی تزئین ہی سے ہوتا ہے۔ خوش کن مظہر جان پرور محبوبہ بھی ہو سکتی ہے۔ تب جس جمال جنس کی شدت اور تخلیق اُبجج پر پہنچ جاتی ہے۔ یوں حسن کی مہک ہر اس شے میں پھیل جاتی ہے جس کا محبوبہ سے تعلق ہوتا ہے۔ ان تمام ہستیوں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے جن میں اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ تمام رنگ جو اس کی تزئین کرتے ہیں، تمام زیورات اور ملبوسات جو اس پر چھتے ہیں، تمام اشکال اور حرکات جو اس کی خوش اقدامی اور لطافت کی یاد دلاتے ہیں حسین لگنے لگتے ہیں۔ خوش کن شکل ایک محبوب مرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو کشش پیدا ہوتی

ہے اُس کا نتیجہ ہے جو کمزور سے طاقت کی پوجا کر داتی ہے یوں الوہیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ قوت کی موجودگی میں تسکین — جو تمام ارفع آرٹ کی تخلیق کرتی ہے۔ آخر میں فطرت بذاتِ خود الوہی اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ فقط اس لئے نہیں یہ صرف ثلوت کی نزاکت اور مرد کی طاقت کا روپ بھرتی ہے بلکہ اس لئے کہ ہم اس میں اپنی خوش قسمتی اور احساسات، دوسروں کے لئے اپنی محبت اور خود اپنے لئے اپنی محبت بھر دیتے ہیں — اس میں اپنی جوانی کے نظارے بھر دیتے ہیں، زندگی کے ہنگاموں سے فرار حاصل کر کے آسودگی چاہتے ہیں، اس کے تمام انسانی موسموں — سرسبز جوانی، سرگرم بلوغت اور حیرت آمیز اور سرد بڑھاپے میں زندہ رہتے ہیں۔ ہم اسے اُس ماں کے بیوے میں دیکھتے ہیں جس نے زندگی عطا کی اور جو موت پر بھی اپنا دامن ڈال کر دے گی۔

آرٹ حسن کی تخلیق ہے یہ ایسی شکل میں سوچ یا احساس کا اظہار ہے جو حسین یا ارفع لگتا ہے اور ہمارے اندر وہ خوشی پیدا کرتا ہے جو عورت مرد کو یا مرد عورت کو دیتا ہے۔ سوچ زندگی کے مفہوم تک رسائی اور احساس زندگی کی تلخیوں سے خلاصی ہے۔ یہ صورت ہمیں آہنگ کے ذریعے تسکین دے سکتی ہے۔ آہنگ جو ہمارے سانس کے ساتھ، خون کی گردش، سردیوں اور گرمیوں، نشیب و فراز، ون رات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا یہ ہمیں تناسب ساخت کے ذریعے خوشی پہنچا سکتی ہے جو ایک ساکن آہنگ ہے۔ یہی صورت قوت کی نمائندگی کرتی، ہمیں پودوں اور جانور عورت اور مرد کے باسلیقہ تناسب کی یاد دلاتی ہے یا یہ ہمیں رنگ کے ذریعے خوش کر سکتی ہے جو روح میں چمک اور زندگی میں شدت پیدا کرتا ہے اور آخر میں یہ صورت

ہمیں سچائی کے ذریعے سرور کر سکتے ہیں کیونکہ نظرت یا حقیقت کی شفاف اور واضح عقل جو کسی پودے یا جانور کے فنا پذیر حسن یا کسی واقعہ کے شتابی مفہوم کا احاطہ کرتی ہے، ہماری فرصت اور تقبیم کے لئے اسے جامد کر دیتی ہے۔ ان متعدد ماخذات سے زندگی کی عظیم الشان جہتیں پیدا ہوتی ہیں — گیت، رقص، موسیقی، ڈرامہ، ظروف سازی، مصوری، مجسمہ سازی، فنِ تعمیر، ادب، فلسفہ — فلسفہ کیا ہے؟ ایک آرٹ — تجربے کے انتشار کو ”معنی نیز صورت“ دینے کی ایک اور شکل۔

غیر متمدن معاشرے میں تصورِ حسن کے زیادہ وقیع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جنسِ خواہش اور اس کی تکمیل میں تاخیر کی کمی مطلوبہ فرد کے متعلق تخیلاتی وسعت کا وقت مہیا نہیں کرتی۔ یہ تخیلاتی احساس فردِ مطلوبہ کے حسن کو تشکیل کرتا ہے۔ غیر متمدن انسان عورت کا انتخاب اُس کے حسن کی بجائے سوجھ مندی کی بنیاد پر کرتا تھا۔ وہ ایک جفاکش عورت کو اس کی بد صورتی کی وجہ سے مسترد کرنے کے متعلق کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جب ہندوستان کے ایک سردار سے اُس کی محبوب ترین بیوی کے متعلق پوچھا گیا تو اُس نے اس سلسلے میں معذرت کی کہ اُس نے اس پہلو پر کبھی نہیں سوچا۔ اُس نے فریگلن کی بالغ نظری سے جواب دیا: ”ان کے چہرے کم و بیش خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن باقی پہلوؤں سے عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔“ اگر غیر متمدن انسان میں تصورِ حسن کہیں موجود بھی تھا تو یہ ہمارے تصور سے بہت مختلف تھا۔ رجیروڈ کہتا ہے ”جتنی نیگرو نسلوں کو میں جانتا ہوں ان میں اس عورت کو خوبصورت سمجھا جاتا جس کی کمر پٹیلی نہ ہو، جس کا جسم بغل سے لے کر گولہوں تک ہموار — ”سیرمی“ — کی طرح ہو۔ بعض افریقی مردوں میں ہاتھی کے سے کان اور ٹکٹا پیرٹ عورت کے حسن کی علامت ہے اور سارے افریقہ میں موٹی عورت کو سب سے زیادہ

دکھش سمجھا جاتا ہے۔ منگو پارک کہتا ہے، "نایمجر یا میں موٹا ہے اور حسن کو متروک
الفاظ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اوسط درجے کی عورت بھی ایسی ہونی چاہیے جو
ہر بازو کے نیچے ایک غلام کے بغیر نہ چل سکتی ہو۔ مکمل خوبصورت کا وزن
اٹھانے کے لئے ایک اونٹ کی ضرورت ہے۔" بریغالٹ کہتا ہے "دشمن انسان
زیادہ تر عورت میں ایسے خدوخال کو ترجیح دیتا جو عموماً پسند نہیں کئے جاتے
یعنی لمبی لمبی ہلکتی ہوئی چھاتیاں۔" ڈارون کہتا ہے "بہت ساری ہونٹاٹ
عورتوں کا پچھلا حصہ حیرانی کی حد تک اُبھرا ہوتا ہے۔" — اور سرانیدہ کو مستحکم
کو یقین ہے کہ مرد اس خصوصیت کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اُس نے ایک
مرتبہ ایک عورت کو دیکھا جسے بہت حسین خیال کیا جاتا تھا وہ پچھلے سے اس قدر
موٹی تھی کہ جب ہموار زمین پر بیٹھتی تو اٹھ نہ سکتی تھی وہ اپنے آپ کو آگے دھکیلتی
یہاں تک کہ وہ کسی دھولان جگہ پر پہنچ جاتی۔ برن کے مطابق سماں مرد اپنی بیوی
کا انتخاب اس طرح کرتے کہ عورتوں کو قطر میں کھڑا کر دیتے اور اس عورت
کا انتخاب کرتے جس کا پچھلا حصہ زیادہ فربہ اور پھیلا ہوا ہوتا۔ کسی نیگرو کے
لئے اس سے مخالف صورت سخت قابل نفرت ہے۔

درحقیقت یہ بات اغلب ہے کہ فطری مرد حسن کو عورت کے اعتبار سے
دیکھنے کی بجائے اپنے اعتبار سے دیکھتا تھا۔ آرٹ کی ابتداء گھر سے ہوئی۔ غیر
متمدن مرد غرور و تفاخر میں جدید انسان کے برابر تھا۔ عورت کو یہ بات
ناقابل یقین لگے گی۔ فطری لوگوں میں جانوروں کی طرح عورت کی بجائے مرد
زیور پہنتا تھا۔ بونوک کہتا ہے "آسٹریلیا میں نہیائش پر مکمل طور پر مرد کی
اجارہ داری ہے۔"

اسی طرح میلنیا، نیوگیا، نیوکیڈونیا، نیوبرٹن، نیوہینوور اور

شمالی امریکی انڈین میں بھی زیبائش پر مردوں ہی کی اجارہ داری ہے۔ بعض قبائل میں کسی اور کام پر اتنا وقت صرف نہ کیا جاتا جتنا جسم کی زیبائش پر صرف ہوتا تھا۔ بظاہر آرٹ کی پہلی شکل جسم کو مصنوعی طور پر رنگنا ہے۔ بعض اوقات اس کا مقصد عورتوں کی توجہ حاصل کرنا اور بعض اوقات دشمنوں کو ڈرانا ہوتا تھا۔ آسٹریلوی باشندے ہمیشہ اپنے ساتھ سفید، سرخ اور زرد رنگ کا رٹن لئے پھرتے تھے تاکہ کثرت سے اپنا حسن سنوار سکیں۔ جب یہ اشیاء ختم ہو جاتیں تو وہ دور دراز کی مہم جوئی اور خطرے کے باوجود انہیں حاصل کر لیتا۔ عام دنوں میں وہ گالوں، کندھوں اور سینے پر رنگ کے کچھ دھتے لگا کر مطمئن ہو جاتا لیکن تہوار کے دنوں میں اگر اُس کا پورا جسم رنگا ہوا نہ ہوتا تو اُسے بہت شرم محسوس ہوتی۔

بعض قبائل میں جسم رنگنے کے حقوق مردوں کے لئے مخصوص تھے۔ بعض قبیلوں میں شادی شدہ عورتوں کو گردن پر رنگ لگانا ممنوع تھا۔ لیکن عورتیں سب سے پہلے آرٹ — کا سمینک — کو حاصل کرنے میں زیادہ پیچھے نہ رہیں۔ جب کیپٹن کک نیوزی لینڈ میں گیا تو اُس نے دیکھا کہ جب اُس کے ملاح ساحل سے واپس آئے تو ان کی ٹاکیں مصنوعی طور پر سرخ یا پیلے رنگ کی تھیں۔ مقامی لوگوں کا روغن ان کی ناک پر چڑھا گیا تھا۔ وسطی افریقہ کی قلاطہ خواتین دن کے کئی گھنٹے اپنی زیبائش پر صرف کرتیں۔ وہ اپنی انگلیوں اور انگوٹھوں پر ساری رات مہندی کے پتے چپکائے رکھتیں جس سے وہ اروانی ہو جاتے تھے، وہ اپنے دانت نیلے، ارغوانی اور پیلے رنگوں سے رنگتیں، اپنے بالوں پر نیل لگاتیں اور اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر سرمہ لگاتیں۔ ہر بانگو عورت اپنے ڈریسنگ کیس میں چمچی رکھتی جس سے وہ اپنے ابرو اوپر کو

انسانی تھیں۔ بالوں کی سوئیاں، انگوٹھیاں، گھنٹیاں، ہن اور بکسوئے رکھتی تھیں۔
 غیر متمدن روم پر پیریکل کے یونان کی طرح رنگ و روغن کی ناپائیدار سی پر
 مضطرب ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اُس نے نقش و بنا بنا، پچھناؤ اور ملبوسات کو زیادہ
 پائیدار زیبائش کے طور پر ایجاد کیا۔ بہت سارے قبیلوں میں عورتیں
 اور مرد رنگ و وار سوئیوں سے اپنے ہونٹوں پر سوراخ کے ذریعہ گودا لگانے
 کے لئے بخوشی تیار ہو جاتے۔ گرین لینڈ میں مائیں اپنی بیٹیوں کو ابتدائی عمر
 میں گودا لگا دیتی ہیں تاکہ جلدی سے ان کی شادی ہو جائے۔ تاہم اکثر اوقات
 گودا لگانے کو کافی کم یا غیر مؤثر سمجھا جاتا تھا اور زمین کے ہر حصے پر کئی قبیلے
 اپنے گوشت پر گہرے زخم لگاتے تاکہ اپنے ساتھیوں کے لئے دلکش اور دشمنوں
 کے لئے حوصلہ شکن بن جائیں۔ تھیوفائل گاتیر کہتا ہے ”ان کے پاس کشیدہ کاری
 کے لئے کپڑے نہیں تھے وہ اپنی کھالوں پر کشیدہ کاری کرتے تھے۔ چھتاق
 کے ٹکڑے گوشت کو کاٹ دیتے اور زخم کو زیادہ بڑا کرنے کے لئے اکثر اس
 میں مٹی ڈال دی جاتی۔ ٹورس سرٹیس کے باشندے بڑے بڑے زخم کے
 نشان لئے پھرتے جیسے سپاہیوں کی وردی کے کندھے پر جھپٹے ہوتے ہیں۔
 ایوکن خود کو اس طرح سے کاٹتے کہ ان کے جسم پر جھپٹکی، گھڑیاں یا کھوے
 جیسے نشانات بن جائیں۔ جارج کہتا ہے ”جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کی
 تکمیل نہ کی گئی ہو۔ سجاوٹ، بدشکلی، رنگ و روغن، گودا لگانا، شکل بدلتا،
 یعنی پھیلا یا یا سیکڑا نہ گی ہو۔ یہ فقط زیبائش کی مناش کے لئے تھا۔ یونو کو کی
 اس پلگ سے اپنا نام حاصل کرتے جو وہ آٹھ سال کی عمر میں پچھلے والے ہونٹ
 اور کانوں میں ڈالتے۔ اسے بار بار بڑے پلگ سے تبدیل کرتے رہتے یہاں
 تک کہ سوراخ چار اینچ قطر کا ہو جاتا۔ کانوں کی بائیاں اور ناک کی تھنیشن

تھیں۔ لگپس کینڈ کے باشندے یقین رکھتے تھے کہ جو ناک کی نمتھ کے بغیر مر گیا۔ اگلے جہان خوفناک اذیت برداشت کرے گا۔ وہ ملاح جس کو گودا لگا دیا گیا تھا وحشیوں کے متعلق ہمدردانہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور یورپ کا طالب علم غیر متمدن قطع و برید سے خوفزدہ ہو کر اپنے باعزت رزمیوں کی حمایت کرتا ہے۔

ابتداء میں پوشاک زیبائش کی ایک شکل، جنسی رکاوٹ یا پُرکشش تھی۔ سردی یا شرم کے لئے استعمال کی جانے والی شے نہ تھی۔ کیرتی ننگے لوگوں کو برف پر ٹا کر ان پر بھستے تھے۔ جب ڈارون نے فیوجی کے لوگوں پر ترس کھا کر انہیں سردی سے بچنے کے لئے سُرخ کپڑا دیا تو انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زیبائش کے طور پر استعمال کیا۔ جیسے لگنے ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ننگا رہنے سے مطمئن تھے لیکن خوبصورت نظر آنا چاہتے تھے۔ اسی طرح اوسٹرنیکو کی خواتین نے وہ کپڑے چھاڑ دیئے جو عیسائی پادریوں نے انہیں دیئے تھے۔ ان کے رہن بنا کر گردن کے ساتھ لٹکا دیئے۔ ان کا اصرار تھا کہ انہیں کپڑے پہن کر شرم آئے گی۔ ایک پُرانا مصنف برازیل کے باشندوں کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ عموماً عریاں ہوتے تھے اور کہتا ہے ”کچھ لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیئے تھے لیکن وہ صرف فیشن کے طور پر کپڑے استعمال کرتے، ستر پوشی کی خاطر نہیں۔ جب انہیں کپڑے پہننے کا حکم ملا تو وہ صرف ٹوپی پہنتے اور باقی کپڑے گھر رکھ دیتے۔ جب پوشاک کی حیثیت زیبائش سے زیادہ ہو گئی تو یہ جزوی طور پر وفادارہ بیوی کے شادی شدہ منصب کی نشاندہی کرنے لگی اور جزوی طور پر عورت کے حُسن اور صورت پر زور دینے کے لئے استعمال ہونے لگی۔ زیادہ تر غیر متمدن عورت، بعد کی عورت کی طرح، پوشاک اپنی عریانی کو ڈھانپنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی دلکشی بڑھانے کے

لئے استعمال کرتی تھی۔ عورت اور مرد کے علاوہ ہر چیز متغیر ہے۔
 شروع سے دونوں اصناف لباس سے زیادہ زیورات کو ترجیح دیتے تھے۔
 غیر متمدن لوگ بہت کم ضروریات زندگی کی تجارت کرتے۔ زیادہ تجارت
 زیبائش اور کیسل کی اشیاء تک محدود تھی۔ زیور تمدن کے عناصر میں سب
 سے قدیم عنصر ہے۔ قبروں میں بیس ہزار سال پرانے ٹکڑوں اور دانوں کے
 بنے ہوئے نیگلےس ملے ہیں۔ سادہ آغا نے سے زیبائش و آرائش جلد ہی موثر
 تناسب تک پہنچ گئی اور زندگی میں اونچا کردار ادا کیا۔ گالاخواتین نے چھ
 پونڈ وزن کی بالیاں پہنی ہوتی تھیں، بعض ڈنگا عورتیں پچاس پونڈ وزن کے
 زیورات سے لدی ہوتی تھیں، ایک افریقی حسینہ تانبے کی بالیاں پہنتی تھی جو
 دھوپ میں گرم ہو جاتیں چنانچہ اُسے ایک ملازم رکھنا پڑتا تاکہ وہ اُن پر سایہ
 کرے یا اُسے پنکھا بھلے۔ والونیاں کی ملکہ بیس پونڈ وزنی پیتل کا کالر لٹکائے
 رکھتی چنانچہ اُسے مقوڑی دیدہ بعد آرام کے لئے لیٹنا پڑتا تھا۔ جن غریب عورتوں
 کے پاس صرف ہلکا زیور ہوتا وہ اُن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتیں
 جنہوں نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہوتا تھا۔

گویا آرٹ کا پہلا ماخذ نہ جانور کا بیاہ کے وقت رنگوں اور بال و پر
 سے جسم کو سمجھانے اور خوبصورت بنانے کے عمل سے ملتا ہے۔ جس طرح اپنے
 سے محبت اور اپنے بھولی سے محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو زائد محبت
 کو فطرت میں انڈیل دیتے ہیں۔ اسی طرح شخص آرائش کی خوشنیت سے
 نکل کر خارج دنیا کا رخ کرتی ہے۔ روح معروضی طریقوں — رنگ اور
 شکل کے ذریعے — سے اپنے احساس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
 آرٹ درحقیقت اُس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اشیاء کو

خوبصورت بنانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ شاید اس کا پہلا خارجی ذریعہ ظروف سازی تھا۔ ظروف ساز کا چاک تحریر اور ریاست کی طرح تاریخی تمدن کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے بغیر بھی غیر متمدن انسان بلکہ عورت نے اس قدیم صنعت کو مٹی، پانی، ہنرمندانگیوں سے شکلوں کے حیران کن تناسب کے ذریعے آرٹ بنا دیا۔ اس کی گواہی جنوبی افریقہ کے بیرون گار اور سیلو انڈین کی ظروف سازی ہے۔

جب ظروف ساز نے برتن کی سطح پر رنگین ڈیزائن بنائے تو اُس نے پینٹنگ کا آرٹ تخلیق کیا۔ غیر متمدن ہاتھوں میں پینٹنگ کوئی آزاد آرٹ نہیں تھا بلکہ یہ ظروف سازی اور مجسمہ سازی کے ساتھ ملحق تھا۔ فطری انسانوں نے مٹی سے رنگ بنائے اور اینڈیمینوں نے پیلی مٹی کے ساتھ ملا کر روحانی رنگ بنائے۔ ایسے رنگ ہتھیار، اوزار، برتن، کپڑے اور مکانوں کو سجانے میں استعمال ہوتے تھے۔ افریقہ اور لوسیانہ کے متعدد شکاری قبیلے اپنی غاروں کی دیواروں یا ارد گرد کی چٹانوں پر ان جانوروں کی واضح تصویریں بناتے جن کا وہ شکار میں بھیجا کرتے تھے۔

پینٹنگ کی طرح مجسمہ سازی کا آغاز بھی غالباً ظروف سازی ہی سے ہوا ہے۔ ظروف ساز نے دیکھا کہ وہ نہ صرف استعمال کی اشیاء بنا سکتا ہے بلکہ ایسی نقلی اشکال بھی بنا سکتا ہے جو جادو کے ہتھکنڈوں کے طور پر کام آسکیں۔ اور اس کے علاوہ حسین اشیاء کا کام بھی دیں۔ اسکیمو کریمو کے سینگ اور دریائی گائے کے دانتوں سے انسانوں اور جانوروں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بناتے۔ غیر متمدن انسان اپنے بھونپڑے، طوطم پول یا قبر پر کوئی شبہ بن دیتا جو محبوبہ شے یا مرے ہوئے شخص کی نشاندہی کرتی۔ پہلے پہل وہ مرف

چہرہ تراشتا تھا، پھر سر اور پھر پورا انسان تراشنے لگا۔ قبروں پر اس طرح نشان لگانے سے مجسمہ ساز کی ایک آرٹ بن گئی۔ چنانچہ ایسٹر جزائر کے قدیم باسی اپنے مردوں کے مقبروں پر بڑے بڑے ایک سنگی مجسموں میں سر فہرست تھے۔ ایسے متعدد مجسمے ملے ہیں جن میں سے کئی بیس فٹ بلند ہوتے تھے بعض اب کھنڈرات میں پڑے ہیں جو بظاہر ساٹھ فٹ کے تھے۔

فنِ تعمیر کیسے شروع ہوا؟ ہم اتنی شاندار اصطلاح کا اطلاق غیر متمدن عہد کے جھونپڑے کی تعمیر پر مشکل سے کر سکتے ہیں کیونکہ فنِ تعمیر صرف تعمیر نہیں بلکہ خوبصورت تعمیر ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب پہلی مرتبہ کس مرد یا عورت نے اقامت گاہ کو ظاہر کی حالت اور استعمال دونوں اعتبار سے دیکھا۔ غالباً کسی تعمیر کو حسن اور رفعت دینے کی پہلی کوشش گھروں کی بجائے قبروں سے شروع ہوئی۔ جب یادگاری ستون مجسمہ بن گیا تب مقبرہ مندر بن گیا۔ کیونکہ غیر متمدن لوگوں کے لئے مردے زندہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے اس کے علاوہ مردے ایک جگہ رہ سکتے تھے جبکہ زندہ لوگ آوارہ گردی کرتے اور مستقل گھر کر مبناتے تھے۔

ابتدائی زمانے میں اور غالباً چیزوں کو تراشنے اور مقبرے بنانے سے بہت پہلے انسان نے تناسب میں خوشی محسوس کی، جانور کی آواز، بیچھا ہٹ اُچھل کود اور پر جھانڈنے کو گیت اور رقص میں ڈھالا۔ شاید جانور کی طرح بات کرنے سے پہلے گایا اور اُس نے گانے کے ساتھ ساتھ رقص کیا۔ درحقیقت غیر متمدن انسان نے رقص میں سب سے زیادہ اظہار پایا۔ اس نے اسے ابتدائی سادہ شکلوں سے لے کر پیچیدگی تک ترقی دی جس کی مثال تمدن میں نہیں ملتی۔ اور اس کی ہزاروں شکلیں ترتیب دیں۔ قبیلوں کے بڑے بڑے تہوار اجتماعی

اور انفرادی رقص سے منائے جاتے۔ بڑی بڑی جنگیں عسکری رقص اور گیت سے شروع کی جاتیں۔ مذہب کی بڑی رسمیں، گیت، ڈرام اور رقص کا امتزاج محققین آج جو باتیں ہمیں کھیل کی صورت لگتی ہیں۔ ابتدائی انسان کے لئے سنجیدہ معاملہ تھے۔

انہوں نے رقص صرف اپنی ذات کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ دیوتاؤں سے گزارش کے لئے بھی کیا۔ مثال کے طور پر پیدائش نو کو روکنے کے لئے معیاری ترمیم رقص کی تنویم کے ذریعے دی جاتی۔ سپنر نے رقص کا ماتخذ اس رسم کو قرار دیا جو کسی فاجح سردار کی جنگ سے واپسی پر استقبال کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ فرائیڈ نے اسے شہوانی خواہش کے فطری اظہار اور عاشقانہ بیجان کی گروہی تکنیک سے مانوڈ کیا۔ اگر اسی تنگ نظری سے اس بات پر زور دیا جائے کہ رقص مقدس رسموں اور تماشوں سے پیدا ہوا اور پھر تین نظریوں کو ایک میں ضم کر دیا جائے تو رقص کا موجودہ تصور سامنے آجائے گا۔

ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ رقص سے آلاتی موسیقی اور ڈرامہ پیدا ہوا۔ ایسی موسیقی اس خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ رقص کے توازن کو آواز کے ساتھ تینر کیا جائے اور حب الوطنی اور پیدائش کے لئے بیجان پیدا کیا جائے۔ آلات وسعت اور تکمیل کے اعتبار سے محدود تھے۔ لیکن اقسام میں غیر ختم تھے۔ مقامی ذہین لوگ کر سنگھا، ڈھول، گھڑیاں، ٹنٹا، گنگھرو، چکی، بانسری اور ڈھول جیسے آلات سینگوں، کھال، ہاتھی دانت، بیتل، تانبا، بانس اور لکڑی سے بناتے اور تراش تراش اور رنگ و روغن سے اس کی زیبائش کرتے۔ کمان کا تان ہوا دھاکا سیکنگروں آلات غیر متمدن برہم سے جدید وائلن اور پیانو تک کی بنیاد بنا۔ پیشہ ور رقاصوں کی طرح پیشہ ور گویے بھی قبیلوں میں ہی پیدا

ہوئے اور مبہم سکیل جو کہ مدہم سروں میں ہوتے تھے، ترقی کر گئے۔
 موسیقی، گیت اور رقص کی آمیزش تھی وحشی انسان نے ہمارے لئے
 ڈرامہ اور ڈانس ڈرامہ تخلیق کیا۔ چونکہ غیر متمدن رقص اکثر نقالی تھا اس میں
 جانوروں اور انسانوں کی حرکات و سکنات کی نقل اتاری گئی اور ایکشن اور
 واقعات کا سوانگ بھر گیا۔ بعض اسٹریوس قبیلے ایک کھائی جس پر جھاڑی کی
 زیبائش ہوتی کے گرد رقص پیش کرتے جو شرم گاہ کی نمائندگی کرتی۔ پُر جوش
 شہوانی اداؤں کے بعد اپنے نیرے علاقہ میں گارڈ دیتے۔ اسی جزیرے
 کے شمال مغربی قبیلے موت اور روزِ محشر کا ڈرامہ کھیلتے جو سادگی میں قرونِ وسطیٰ
 کے ڈراموں اور جدید جذباتی ڈراموں سے مختلف تھا۔ رقص آہستہ آہستہ زمین
 پر لیٹ جاتے، اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی شاخوں میں سر جھپا لیتے اور موت
 کا بہانہ کرتے۔ پھر اپنے لیڈر کے اشارے پر وہ یکدم زیر دست فوج مندی کی
 آواز اور رقص کے ساتھ اٹھتے اور روح کے دوبارہ زندہ ہونے کا اعلان کر
 دیتے۔ اسی انداز میں ہزاروں خاموش سوانگوں سے قبیلے کی تاریخ کے اہم واقعات
 یا فرد کی زندگی کے اہم واقعات بیان کئے جاتے۔ جب ان میں سے توازن غائب
 ہو گیا تو رقص ڈرامے میں منتقل ہو گیا۔ یوں آرٹ کی ایک عظیم ترین شکل وجود
 میں آئی۔

اس طرح سے قبل اندہ تمدن انسان نے تمدن کی بنیادیں اور شکلیں تخلیق کیں۔
 غیر متمدن کلچر کے اس مختصر سروے پر نظر ڈالتے ہوئے بحز تحریر اور ریاست
 ہم تہذیب کے ہر عنصر کو موجود پاتے ہیں۔ ہمارے لئے معاشی زندگی کے تمام
 طریقے ایجاد کر لئے گئے ہیں۔ شکار، ماہی گیری، غلہ بانی، کاشت کاری، نقل و حمل
 تعمیر، صنعت و تجارت، مالیات، سیاسی زندگی کا سادہ ڈھانچہ منظم ہو چکا

ہے۔ جو گرہ، خاندان، دیہی کمیونٹی اور قبیلے، آزادی اور نظم و ضبط — دو ایسے دشمن نقاط ہیں جن کے گرد تمدن گھومتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ معالجت کرتے ہیں تو قانون اور انصاف شروع ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کی مبادیات وجود میں آچکی ہیں۔ بچوں کی تربیت، جنس کی باضابطگی، اخلاق و عادات اور وفاداری میں تاقیر اور عمدگی کا پیدا ہونا، مذہب کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں۔ اخلاق کی حوصلہ افزائی اور گروہ کی مضبوطی کے لئے مذہب کی امیدیں اور خوف کا اطلاق ہوتا ہے۔ گفتا پر پیچیدہ زبانوں میں ترقی کر گئی۔ طب اور جراحی کا آغاز ہوا، اور سائنس، ادب اور آرٹ میں معمولی شروعات ہو چکی ہیں۔ بہر طور یہ حیران کن تخلیق کی تصویر ہے۔ انتشار سے ہیئت وجود میں آ رہی ہے۔ جانور سے عاقل کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے۔ ان ”وحشیوں“ اور ان کے ہزاروں سینکڑوں سال کے تجربے کے بغیر تمدن وجود میں نہ آتا ہم ہر چیز میں ان کے ممنون ہیں — جس طرح ایک خوش قسمت مگر نالائق بیٹا اپنے بزرگوں کی طویل مشقت سے حاصل کردہ کلچر، سلامتی اور سہولیات وراثت میں لے لیتا ہے

قبل از تاریخ تہذیب کی شروعات

قدیم مجسری ثقافت

تہذیب کے عوامل کو جاننے کے لئے جن غیر متمدن تہذیبوں کا ہم نے خاکہ کھینچا ہے وہ لائق طور پر ہمارے آباؤ اجداد نہیں تھے۔ کیونکہ جتنا ہم جانتے ہیں وہ اعلیٰ تہذیبوں کی استریا قیات ہو سکتی ہیں جنہیں اُس وقت زوال آیا جب گھٹتی ہوئی برف کی بدولت انسان نے خطِ سرطان سے شمالی معتدل خطوں کی طرف رخ کیا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ عموماً کس طرح تہذیب پیدا ہوتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ ہمیں اجمعی خصوصاً اپنی تہذیب کی قبل از تاریخ ابتداء کا سراغ لگانا ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ اُن اقدامات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے انسان نے تاریخ سے پہلے تاریخ کی تہذیبوں کی تیاری کی۔ کس طرح جنگل یا غار کا انسان مجسری معمار، بابل و نینوا کا ہیئت دان، عبرانی پیغمبر، فارسی فرمانروا یونانی شاعر، رومی انجینئر، ہندو مہاتما، جاپانی معصور اور چینی دانابنا؟ ہمیں علم البشریات میں سے گزر کر علم آثارِ قدیمہ سے ہوتے ہوئے تاریخ تک جانا چاہیئے۔

پورے کرہ ارض پر تجسس ذہن زمین کو کھود رہے ہیں۔ بعض سونا نکالنے کے لئے بعض چاندی، لوہا اور بعض کوئلہ نکالنے کے لئے جبکہ ان میں سے بہت سے علم کے لئے زمین کو کھود رہے ہیں۔ ان لوگوں کی عجیب و غریب مصروفیت کو

دیکھئے کہ سومی کے کناروں سے حجری آلات و اوزار کھود کھود کر نکال رہے ہیں۔ گردن اوپر کمر کے قبل از تاریخ غاروں کی چھتوں پر بنی ہوئی تعدادیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چاؤ کا ڈٹین پر پرانی کھوپڑیوں کو دریافت کر رہے ہیں۔ موہنجو دڑو اور یوگنان کے مدفون شہروں کا انکشاف کر رہے ہیں۔ مصری ملعون مقبروں سے طبع نکال رہے ہیں، منوس اور پری ایم کے محلات سے مٹی اٹھا رہے ہیں۔ پیرسپوولیس کے کھنڈرات کو عیاں کر رہے ہیں، کاتھچ کی باقیات کے لئے افریقہ کی مٹی کھود رہے ہیں۔ جنگل میں اینگ کور کے عظیم الشان مندروں کو دوبارہ تسخیر کر رہے ہیں۔ ۱۸۳۹ء میں جکیس بو شیردی پر تھیس کو فرانس میں اپنی دلی کے مقام پر پہلے پتھر کے عہد کے حقیق ملے۔ نو سال تک دنیا اُسے محولا بادشاہ سمجھ کر فسفی رہی۔ ۱۸۷۲ء میں شلیمان نے اپنے پیسے اور تقریباً اپنے ہاتھوں سے ٹرائے کے سب شہروں میں سے کم قدیم شہر کو کھودا لیکن ساری دنیا بے یقینی سے مسکراتی رہی۔ کسی صدی میں بھی تاریخ میں اس قدر دلچسپی نہیں لی گئی جتنی انیسویں صدی میں لی گئی۔ اس میں شیمپولین نے نوجوان نیپولین کے ساتھ ۱۷۹۶ء میں مصر کا سفر کیا۔ نیپولین خالی ہاتھ واپس لوٹا جبکہ شیمپولین اپنے قبضے میں گزشتہ اور موجودہ سارے مصر کو ساتھ لے آیا۔ اس وقت کے بعد ہر نسل نے نئی تہذیبیں اور ثقافتیں دریافت کیں اور انسانی ارتقاء کے علم کی سرحدوں کو مزید پیچھے دھکیلتی گئیں۔ ہماری قاتل انواع میں کوئی شے اس عظیم تجسس — سمجھنے کا انتھاک اور بے دھڑک جذبہ — کا مقابلہ نہیں کرتی۔

۱۔ قدیم پتھر کے عہد کا انسان

غیر متہدن انسان کے متعلق اپنے علم کو بڑھانے اور جہالت کو چھپانے کے

لئے بے حساب کتابیں لکھی گئیں۔ ہم دوسرے پُر فکر علوم کے لئے قدیم اور جدید انسان کا تذکرہ چھوڑتے ہیں۔ یہاں ہمارا مسئلہ ابتدائی تجزی دور اور متاخر تجزی دور کی تہذیبوں کا ہماری معاصر زندگی میں کردار کا کھوج لگانا ہے۔

اس کہانی کے پس منظر کے طور پر ہمیں جو تصویر مرتب کرنی ہے وہ اس زمین سے بہت مختلف ہے جس میں آج ہم بس رہے ہیں۔ ایسی زمین جو وقوعوں و قفول سے بے بستی کے ساتھ کانپ رہی ہے۔ جنہوں نے ہمارے معتدل خطوں کو ہزاروں سال سے شمالی قطب بنا دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی برف کے سامنے ہمالیہ، الپس، پائرمینٹس جیسے چٹانوں کے ڈھیر اکٹھے کر دیئے ہیں۔ اگر ہم موجودہ سائنس کے نازک نظریات کو قبول کر لیں تو یہ مخلوق جو بونا سیکھ کر انسان بنی ان موافق انواع میں سے ایک تھی جو ان منجمد مادیوں میں پھنس گئی۔ بے بستی کے درمیانی مرحلوں میں جب برف پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی اس عجیب وجود نے آگ دریافت کی۔ پتھر اور ہڈی سے ہتھیار اور اوزار بنانے کا فن سیکھا اور اس طرح تمدن کی راہ ہموار کی۔

بہت ساری باقیات ایسی ملی ہیں جنہیں قبل از تاریخ انسان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ ۱۹۲۹ء میں ڈیمو، سسپانی ایک نوجوان چینی حیاتیات دان کو چاؤ کاؤتین کے غار سے، جو پکنگ سے ستیس میل دور ہے، ایک کھوپڑی ملی ہے جسے ایبے بروٹیل اور جی۔ ایلینک سمجھ جیسے ماہرین نے انسانی قرار دیا ہے۔ کھوپڑی کے نزدیک آگ کے نشانات اور ایسے پتھر موجود تھے جنہیں آلات کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن انسان سے متعلق ان نشانیوں کے ساتھ جانوروں کی ہڈیاں تھیں جسے متفقہ طور پر ابتدائی برفانی دور سے منسوب کیا گیا جو دس لاکھ سال پہلے تھا۔ مشترکہ رائے کے مطابق پکنگ کی یہ کھوپڑی

ہمارے علم کے مطابق قدیم ترین انسانی رکاز Fossil ہے اور اس کے نزدیک جو اوزار ملے ہیں وہ انسانی تاریخ میں پہلے اوزار ہیں۔ انگلستان کی کاؤنٹی سیکس میں پلٹ ڈاؤن کے مقام پر ڈاسن اور وڈورڈ کو ۱۹۱۱ء میں کچھ انسانی حصے ملے ہیں جسے اب پلٹ ڈاؤن کا انسان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پچیس منسوب کی گئی ہیں وہ دس لاکھ سے بارہ لاکھ پچاس ہزار سال پرانی ہیں۔ اسی قسم کی غیر یقینی باتیں اُس کھوپڑی اور ران کی ہڈی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں جو ۱۸۸۱ء جاوا کے مقام پر ملی اور جیرٹے کی ہڈی ۱۹۰۷ء میں ہائیڈل برگ کے مقام پر ملی۔ بلاشبہ سب سے پہلے انسانی جسم کی باقیات ۱۸۵۷ء میں جرمنی کے مقام نیندرتھل میں دریافت ہوئیں۔ ان کے متعلق اندازہ ہے کہ یہ چالیس ہزار سال قبل از مسیح پرانی ہیں اور بلجیئم، فرانس اور سپین میں دریافت ہونے والی انسانی باقیات سے مشابہت رکھتی ہیں۔ گیلی کے سمندر کے ساحل پر ”نیندرتھل نسل“ کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ جو ہمارے عہد سے چالیس ہزار سال پہلے یورپ پر قابض تھے۔ ان کا قد چھوٹا لیکن ان کی کھوپڑی سولہ سو مکعب سینٹی میٹر تھی جو ہماری کھوپڑیوں سے دو سو گنا زیادہ ہے۔

یورپ کے ان قدیم ترین باشندوں کو ایک نئی نسل کرو میگٹن نے تقریباً بیس ہزار سال قبل مسیح یورپ سے نکالا۔ اس نسل کی یادگاریں ۱۸۶۸ء میں جنوبی فرانس کے مقام ڈورڈون سے ملیں اسی نمونے اور عہد کی بہت ساری باقیات فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور ویلز کے کئی مقامات پر کھود کر نکالی گئی ہیں۔ ان باقیات سے نہ بدست طاقت اور قد و قامت کے لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے جن کا قد پانچ فٹ دس انچ سے لے کر چھ فٹ چار انچ تک اور کھوپڑی ۱۵۹۰ سے ۱۷۱۵ مکعب سینٹی میٹر تھی۔ نیندرتھل نسل کی طرح کرو میگٹن کو بھی ”غاروں کے

لیکن“ کے طور پر جانتے ہیں کیونکہ ان کی باقیات غاروں سے ملی ہیں لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ ان کی واحد رہائش گاہیں تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقط ان ہی لوگوں کی ہڈیاں ماہرینِ آثارِ قدیمہ کو ملی ہوں جو غاروں میں رہتے تھے۔ حالیہ نظریے کے مطابق یہ عظیم الشان نسل وسطی ایشیا سے افریقہ کے راستے یورپ آئی اور افریقہ کو اٹلی اور سپین سے جوڑا۔ ان کی باقیات بتاتی ہیں کہ وہ یورپ پر قبضہ کرنے کے لئے نیندرتھالوں سے کئی عشروں تک لڑتے رہے۔ جرمنی اور فرانس میں تحارب کتنا پُرانا ہے۔ تاہم نیندرتھال نسل غائب ہو گئی۔ کرو میگٹن پہنچ گئے اور جدید مغربی یورپ کے مورثِ اعلیٰ بنے، اس تہذیب کی بنیاد رکھی جس کے آج یورپین وارث ہیں۔

قدیم پتھر کے زمانے کی ان تہذیبوں اور دوسری یورپی تہذیبوں کی باقیات کی بات بڑے حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم فرانس میں سب سے ابتدائی اور بڑی بنیادوں پر انحصار کرتی ہے۔ یہ تمام تہذیبیں نائٹراشیدہ پتھر کے اوزار استعمال کرتی تھیں۔ پہلی تین تہذیبیں تیسرے اور چوتھے دورِ یخ بستگی کے دوران تشکیل ہوئیں۔

۱۔ قبل شیلاں Pre-Chellian تہذیب

یہ ایک لاکھ پچاس ہزار سال پرانی تہذیب ہے۔ اس میں جو حقائق کے پتھر پائے گئے ہیں وہ نائٹراشیدہ اور اصلی حالت میں استعمال ہوتے تھے۔ لیکن بہت سے ایسے پتھر بھی ملے ہیں جو مٹھی کی طرح کے ہیں اور کچھ اعتبار سے گھڑے ہوئے بھی ہیں۔ شاید قبل شیلاں تہذیب نے یورپی انسان کو یہ عزت بخشی کہ اس نے مٹھی نما پتھر کا پہلا اوزار بنایا۔

II شیلان تہذیب The Chellan Culture

یہ ایک لاکھ سال پرانی تہذیب ہے۔ اس تہذیب نے اس پتھر کو دونوں طرف سے گھڑ کر بہتر بنایا اور اسے بادام کی شکل دی اور ہاتھ کے لئے زیادہ موندوں بنایا۔

III آشیلیں تہذیب The Acheulean Culture

تقریباً پچھتر ہزار سال پرانی تہذیب ہے۔ یورپ، گرین لینڈ، امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، افریقہ، انڈیا اور چین میں اس کی باقیات کی بہتات ہے۔ اس نے مٹھی نما پتھر کے اوزار کو نہ صرف زیادہ موندوں بنایا بلکہ مخصوص اوزار مثلاً ہتھوڑے، اہرن، کھرنی، تیر کا سرا اور چاقو بھی بنائے۔ یہاں ہم مصروف انسانی صنعت کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔

IV ماؤسٹیرین تہذیب The Mousterian Culture

یہ تہذیب تمام براعظموں پر ملتی ہے اور بالخصوص نمیدر تھیل کی باقیات کے حوالے سے چالیس ہزار سال پہلے وجود رکھتی تھی۔ ان لوگوں میں چھتاق اور مٹھی نما فرسودہ اوزار بہت کم ملتے ہیں۔ یہاں پہلے کی نسبت اوزار زیادہ موندوں ہلکے تیز اور خوبصورت بنائے جاتے، انہیں ماہر ہاتھ طویل عرصے کی مہارت کے بعد بناتے تھے۔

V اورگنیٹھین تہذیب The Aurignacian Culture

یہ پچیس ہزار سال قبل از مسیح تاریخ ہے۔ یخ بستگی کے بعد کے عہد کی پہلی

صنعتیں اور کرو میگٹن نسل کی پہلی معلوم تہذیب — سویل، اہرن، صیتل گر وغیرہ کا پتھر کے اوزار میں اضافہ کیا گیا۔ چٹانوں پر خام کندہ کاری کی صورت میں آرٹ نمودار ہوا جن میں زیادہ تر برہنہ عورت کی تصویریں ہوتی تھیں۔

VII سولوترین تہذیب The Solutrean Culture

یہ تہذیب بیس ہزار سال قبل مسیح پر لاتی ہے اور فرانس، سپین، چیکو سلواکیہ اور پولینڈ میں نمودار ہوئی۔ اورگٹھیشن جہد کے اوزاروں میں انی، برما، آری، ہبر بھی اور نیزے کا اضافہ کیا گیا۔ ہڈی سے پتلی اور تیز سوئیاں بنائی جاتی تھیں۔ رینڈیر کے سیگوں سے بہت سارے اوزار تیار کئے جاتے تھے اور کبھی کبھار جانور کی شکل کی صورت رینڈیر کی انتر دیاں کندہ کی جاتیں جو آرگٹھیشن آرٹ سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں۔ بالآخر کرو میگٹن تہذیب کے عروج پر میگڈالینیاں تہذیب نمودار ہوئی۔

VIII میگڈالینیاں تہذیب The Magdalenian Culture

یہ تہذیب پورے یورپ میں سولہ ہزار قبل مسیح میں نمودار ہوئی۔ صنعت میں اس کا نمایاں امتیاز اقمق دانت، ہڈی اور سیگ کے بنے ہوئے خوبصورت برتن اور خوبصورت سوئیاں تھیں۔ آرٹ میں یہ کرو میگٹن نسل کی خوبصورت تکمیل۔

الطیر اڈر اٹنگ — کا زمانہ تھا۔

قدیم پتھر کے عہد کی ان تہذیبوں کے ذریعے قبل از تاریخ انسان نے ان دست کاریوں کی بنیاد رکھی جو صنعتی انقلاب تک یورپی ورثے کا حصہ رہیں۔ پتھر، چمک، صنعتوں کی وسعت کی وجہ سے ان کی کلاسیکل اور جدید تہذیبوں تک ترسیل

آسان ہو گئی۔ ۱۹۲۱ء میں رہوڈیشیا میں حاصل ہونے والی کھوپڑی اور غار کی تصویریں، ۱۸۹۶ء میں ڈی مارگن کے دریافت شدہ چقماق کے پتھر، سٹن کار کی شمالی لینڈ میں بیلو لتھک دریافیتس، فیوم کے حوض میں قدیم پتھر کے عہد کی اشیاء اور جنوبی افریقہ کی Still Bay تہذیب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تیز تارک بڑا عظیم قبل از تاریخ عہد کے ان ہی حالات سے گزرنا جن کا ذکر ہم نے یورپ کا خاکہ کھینچتے ہوئے کیا تھا۔ درحقیقت شاید تیونس اور الجزائر میں نیم اورگیشن باقیات اس مفروضے کو مستحکم کرتی ہیں کہ کرو میگن نسل اصل میں افریقی تھی یا اس کا اختتام افریقی نسل میں ہوا۔ شام، انڈیا، چین، ساؤتھ ایشیا کے دوسرے حصوں میں کھود کر بیلو لتھک اوزار نکالے گئے۔ اینڈریوز اور اس کے عیسائی پیشروں نے انہیں منگولیا میں پایا۔ نیندر تھل ڈھانچے اور موس ٹیرین اورگیشن پتھر کے چقماق فلسطین میں بہت بڑی مقدار میں کھود کر نکالے گئے۔ نیراسکا میں ہڈی کے اوزار دریافت ہوئے جنہیں پانچ لاکھ سال قبل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اوک لاہوما اور نیو میکسیکو میں تیروں کی نوکیں ملی ہیں۔ جن کے متعلق ان کے ڈھونڈنے والے بتاتے ہیں کہ تین لاکھ پچاس ہزار سال قبل مسیح کی ہیں۔ قبل از تاریخ انسان نے تاریخی انسان کو تہذیب کی بنیادیں فراہم کرنے کے لئے کتنے وسیع و عریض پل کو طے کیا۔

۲۔ قدیم پتھر کے عہد کے فنون

اپنے تصور کی لگام ڈھیل چھوڑنے کے بجائے اگر ہم بیلو لتھک انسان کے بنائے ہوئے اوزار کا احاطہ کریں تو ہمیں اُس کی زندگی کا زیادہ واضح تصور حاصل ہو جائے گا۔ ہاتھ کی مُشت میں آنے والا پتھر پہلا اوزار ہو گا۔ بہت سارے

جانوروں نے یہ بات انسان کو سکھائی ہوگی۔ چنانچہ ایک طرف سے نوکیلا پتھر جو مٹی میں آسانی سے آگے پہلے انسانوں کے لئے ہتھوڑا، کھاڑا، پھینسی، چاقو وغیرہ بن گیا۔ آج بھی بہ لحاظ صرف لفظ Hammer کا مطلب پتھر ہے۔ تدریج یہ مخصوص اوزار کیساں شکل سے مختلف شکلوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ ہتھی لگانے کے لئے سولہاں کئے گئے، آری بنانے کے لئے دندلے لگائے گئے اور تیریا نیزہ بنانے کے لئے شاخوں کو تراشا گیا۔ پتھر کی کھرنی جس کی شکل سیپ کی طرح تھی بیلچہ یا کدال بن گئی، کھردری سطح کا پتھر رندا بن گیا۔ گوچھن میں پتھر جنگ کا ہتھیار بن گیا، جو کافی دیر تک رہا۔ ہڈی، لکڑی، ہاتھی دانت اور پتھر سے بیلو بیتھک انسان نے ہتھیاروں اور اوزاروں کی مختلف شکلیں صیقل گر، مارٹر، کھاڑیاں، کھچریاں، ڈرل، چاقو، پھینسی، بھالے، سندان، ٹمپا، خنجر، برہمی، پھانا، سوا، سوئی اور بے شمار دیگر اشیاء بنائیں۔ ہر روز اُس کا پالا ایک نئے علم سے پڑتا اور بعض اوقات وہ اتفاقہ دریا فتوں سے مفید ایجادات کرتا تھا۔

لیکن انسان کی سب سے بڑی کامیابی آگ کی ایجاد تھی۔ ڈائمون نے نشاندہی کی کہ اس طرح آتش فشاں پہاڑوں کے گرم لاوے نے انسان کو آگ کا فن سکھایا ہوگا۔ ایکلیس کے مطابق پرومیتھیس نے لینوس کے جزیے پر ہینگ کا ڈھنسل آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر رکھ کر آگ جلانا سکھایا۔ نیندرتھل کی باقیات میں ہمیں تارکول کے ٹکڑے اور جلی ہوئی ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس طرح انسانی دریافت شدہ آگ چالیس ہزار سال پرانی ہے۔ کرومیگن لوگ چکنائی رکھنے کے لئے پتھر کے پیالے بناتے جسے وہ روشنی کے لئے جلاتے تھے۔ اس طرح جبرائ بھی خاصا پرانا ہے۔ آگ نے انسان کو بڑھتی ہوئی برف سے پڑنے والی سردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا۔ آگ نے اُسے رات

کے وقت زمین پر سونے کا اہل کیا، کیونکہ جس طرح غیر متمدن انسان اس سے خوف کھا کر اس کی پوجا کرتا تھا اسی طرح جانور بھی اس سے ڈرتے تھے۔ آگ نے اندھیرے پر فتح حاصل کر کے اس خوف کو کم کر دیا جو انسانی تاریخ کے کم سنہری جال میں دھاگا ہے۔ آگ سے کھانا پلکنے کا فن پیدا ہوا اور اس سے پہلے جو ہزاروں کھانے ناقابل خورد تھے وہ اب انسانی خوراک میں شامل ہو گئے۔ آگ سے دھاتیں پگھلنے لگیں۔ یوں کرومینگن عہد سے صنعتی انقلاب تک ٹیکنالوجی کی سب سے حقیقی ترقی آگ ہی تھی۔

ہمارے پاس پیلیولیتھک انسان کی یادگاریں فقط اُس کے آرٹ کے نمونے ہی ہیں۔ ساٹھ سال پہلے سینور ماسیلینو دی سوتالا نے اپنی جاگیر الطمیرا — شمالی سپین — میں ایک بڑی غار دیکھی۔ ہزاروں سالوں سے گری ہوئی چٹانوں نے اس میں داخل ہونے کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ نئی تعمیر کے لئے کٹے گئے دھماکوں سے اتفاقاً داخلہ کھل گیا۔ تین سال بعد سوتالا نے غار دریافت کی اور دیواروں پر کچھ عجیب و غریب نشانات دیکھے۔ ایک دن اُس کی بیٹی اُس کے ساتھ گئی کیونکہ اس کا قد باپ سے چھوٹا تھا اور وہ سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ لہذا اُس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں اُسے ایک بھینسے کی خوبصورت، رنگین مگر مبہم خطوط سے بنی تصویر نظر آئی۔ دیواروں اور چھت کو غور سے دیکھنے پر اور بھی بہت سی تصویریں نظر آئیں۔ جب ۱۸۸۰ء میں سوتالا نے اپنے ان مشاہدات پر مبنی رپورٹ شائع کی تو ماہرین آثار قدیمہ نے سرور تشکیک کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ بعض نے جاکر ڈرائینگ دیکھیں مگر انہیں فقط کسی چکمہ دینے والے کی جعل سازی قرار دیا۔ تیس سال تک یہ بے یقینی قائم رہی۔ دوسری غاروں میں تصویروں کی دریافت سے انہیں قبل از تاریخ مان

لیا گیا۔ اس سے موت لاکھ رائے کی تصدیق ہو گئی لیکن اُس وقت سوتلا امر چکا تھا۔ ماہرین آثارِ قدیمہ الطیر آئے اور متفقہ طور پر اس بات کی توثیق کی یہ ڈرائنگ پیسویسٹک عہد کی تھیں۔ اب عام رائے کے مطابق الطیر کی یہ تصویریں اور قبل از تاریخ کا زیادہ تر آرٹ میگڈیلینین تہذیب سولہ ہزار سال قبل از مسیح سے منسوب ہے۔ قدیم پتھر کے عہد سے متعلق کچھ دیر بعد کی تصاویر فرانس کی بہت سی غاروں میں ملی ہیں۔

ان تصاویر کے زیادہ تر موضوعات جانور ہیں۔ رینڈیر، ہاتھی، گھوڑے، سور اور ریچھ۔ غالباً یہ ان کی پُر تعیش غذا کا حصہ تھے اس لئے شکار کا مرغوب جانور تھے۔ بعض اوقات جانور کے آ رہا رہا تیر گزرا جاتا۔ فرینڈ اور ریناخ کے مطابق اس سے جادو کی شبہیہ بنانا مقصود ہوتا تھا جس سے جانور مغلوب ہو جاتا اور شکار کے پیٹ میں پہنچ جاتا۔ قیاس غالب ہے کہ یہ سادہ آرٹ تھا جسے جمالیاتی تخلیق کی خالص مسرت کے لئے منقش کیا جاتا تھا۔ جادو کا مقصد پورا کرنے کے لئے خام اور بچختہ نقاشی سے کام چل سکتا تھا جبکہ یہ تصویریں اکثر اتنی ناز حسین اور مہارت سے بنائی گئی ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم آرٹ کے اس شعبے میں انسانی تاریخ اپنے طویل سفر میں اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھی۔ یہاں زندگی، تحرک اور پاکیزگی کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ خوبصورت خطوں کے ساتھ جانوروں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ کیا لیونارڈو کا 'Last Supper' یا ایل گرہو کا 'Assumption'، ان کرو میگنن تصاویر کا آج بیس ہزار سال بعد بھی مقابلہ کر سکتی ہیں؟

بیننگ ایک دقیق آرٹ ہے جو اپنے اندر ذہنی اور تکنیکی ارتقاء کی کئی صدیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر ہم مروجہ نظریے کو قبول کر لیں جو کہ ہمیشہ خطرناک بات

ہوتی ہے) تو پینٹنگ جگ تراشی سے خاکہ تراشی اور رنگ بھرنے تک مجسمہ سازی سے وجود میں آئی ہے۔ پینٹنگ مجسمے سے حجم کی تفریق ہے۔

قبل از تاریخ درمیانی آرٹ کی خوبصورت نمائندگی کسی تیر انداز کے امجرواں مجسمے یا فرانس میں لاسیل کے مقام پر کھڑی آرگنیشین چٹانوں سے کی گئی ہے۔ فرانس میں آرگے کے مقام پر ایک غار میں لوئیس بیھوان نے دیگر میگڈالین یا دگاریوں کے ساتھ ریٹڈیر کی انٹریوں سے تراشے ہوئے بہت سارے زیبا نشی ہینڈل دریافت کئے ہیں۔ ان میں سے ایک زبردست مہارت کا حامل ہے۔ جیسے اس کے پیچھے آرٹ کی صدیوں کی روایت موجود ہو۔ سارے قبل از تاریخی بحیرہ روم، مصر، کریت، اٹلی، فرانس اور اسپین میں چھوٹی مگر موٹی عورتوں کی ان گنت تصویریں ملتی ہیں جو یا تو مانتا کی پوجا کی نشاندہی کرتی ہیں یا افریقی تصور حسن کی علامتیں ہیں۔ چیکو سلواکیہ میں جنگلی گھوڑے، ریٹڈیر اور دھتھر کے پتھر کے مجسمے دریافت کئے گئے ہیں جو تیس ہزار سال قبل از مسیح پڑنے میں۔

ترقی کے اعتبار سے تاریخ کی ساری تغیر لڑ کھڑا جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ مجسمے، کم امجرواں مجسمے اور تصاویر اُس آرٹ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہیں جس نے قبل از تاریخ انسان کی زندگی کا اظہار اور اس کی ترقی کی۔ باقی ماندہ غاروں میں چھپا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبل تاریخ انسان اُس وقت فنکار تھا جب وہ غاروں میں رہتا تھا بلکہ اُس نے جاپانیوں کی طرح تن دہی سے سنگ تراشی کی، یونانیوں کی طرح بھرپور مجسمہ سازی کی۔ اس نے صرف غاروں ہی پر نقاشی نہیں کی بلکہ کپڑا، لکڑی ہر چیز پر نقش و نگار بنائے۔ یہاں تک کہ خود کو بھی اس سے الگ نہ رکھا۔ ہو سکتا

ہے انہوں نے بچ جانے والوں سے زیادہ اعلیٰ شاہکار تخلیق کئے ہوں۔ ایک گوشے میں ایسی ٹیوب دریافت ہوئی جو رینڈیر کی ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی۔ اور رومن سے بھری ہوئی تھی، ایک اور گوشے میں پیلی مٹی کے رومن سے بھری ہوئی ایک اور پلیٹ تھی جسے دو سو صدیاں گزر چکی تھیں۔ بظاہر اٹھارہ ہزار سال پہلے فنون زیادہ ترقی یافتہ اور وسیع پیمانے پر بروئے کار لائے جاتے تھے۔ قبل تاریخی لوگوں میں پیشہ ور فنکاروں کا طبقہ بھی تھا اور ایسے لابیائی فنکار بھی تھے جو گھٹیا غاروں میں فاتے کر کے تجارتی بورڈز کا کوترک کر کے قدیم آرٹ تخلیق کر رہے تھے۔

II جدید حجری تہذیب

گزشتہ ایک سو سال میں فرانس، پرتگال، برازیل، جاپان اور مانچوریا میں قبل تاریخی یادگاروں کے ڈھیر طے ہیں۔ ڈنمارک میں گھریلو غیر مزدکی اشیاء ملی ہیں۔ جس سے قدیم لوگوں کے باورچی خانوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان گندے ڈھیروں میں خول، خاص طور پر صدف، بحری صوفیہ، گھونگھے، مختلف زمینی اور دریائی جانوروں کی ہڈیاں، سنگوں، ہڈیوں اور غیر متعلق پتھروں کے ہتھیار اور اوزار، معدنی باقیات مثلاً تارکول، راکھ اور ٹوٹے ہوئے برتن شامل ہیں۔ یہ غیر استعمال شدہ یادگاریں ایک ایسی تہذیب کے اشارے ہیں جو آٹھ ہزار سال قبل از مسیح متشکل ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ قدیم حجری دور کے بعد کی تہذیب ہے لیکن ابھی تک صحیح طور پر جدید حجری دور میں نہیں تھی کیونکہ ابھی تک متعلق شدہ پتھر کے استعمال تک نہیں پہنچی تھی۔ ہم ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے یہ یادگاریں چھوڑیں،

اس بات کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی کیتھولک قسم کا ذوق تھا۔
 مزدانیل کی قدرے پرانی تہذیب کے ساتھ یہ لوگ **Mesolithic**
 یا درمیانے حجری دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ دور قدیم اور جدید حجری
 دور کے درمیان ہے۔

۱۸۵۴ء میں موسم سرما خلاف معمول خشک تھا، سوئٹزرلینڈ کی جھیلیوں
 کی سطح گر گئی تھی اور قبل از تاریخ ایک اور عہد کا انکشاف ہوا۔ ان جھیلیوں
 میں دو سو مقامات پر ایسے ڈھیر پائے گئے جو تیس سے ستر صدیوں تک
 پانی میں کھڑے رہے تھے۔ ان تو دونوں کی ترتیب اس بات کی نشان دہی کرتی
 تھی کہ ان پر چھوٹے چھوٹے گاؤں بنائے گئے تھے۔ شاید تنہائی یا دفاع کے لئے
 ہر ایک زمین کے ساتھ ایک تنگ ہل کی مدد سے جڑا ہوا تھا۔ گھروں کے فریم وک
 اور صحرانہ پانی کے کھیل سے بچے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کھنڈرات میں ہڈی اور
 پتھر کے حینقل زدہ اوزار تھے جو ماہرین آثار قدیمہ کے لئے نئے حجری دور کی
 علامت بن گئے۔ جوالیشیا میں دس ہزار سال قبل از مسیح اور یورپ میں
 پانچ ہزار سال قبل از مسیح واقع ہوا۔ ان باقیات سے ملتے جلتے ڈھیر ایک
 عجیب نسل نے جنہیں مٹلڈ ساز کہتے ہیں، مسکسی کی وادیوں میں چھوڑے۔
 ان کے متعلق ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ ان ٹیلوں میں قربان گاہوں
 جیومیٹری کی شکلوں اور طوطم جانوروں کی شکل پر پتھر، ہڈی اور کوئی ہونی
 احمات کی اشیاء ملتی ہیں جو ان پراسرار لوگوں کو جدید حجری دور کے آخر
 میں رکھتی ہیں۔

اگر ہم ان باقیات میں سے جدید حجری دور کی تصویر بنانے کی کوشش
 کریں تو ہم فوراً ایک چونکا دینے والی ایجاد — زراعت — کو

دیکھتے ہیں۔ ایک اعتبار سے ساری انسانی تاریخ دو انقلابوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ جدید حجری شکار سے زراعت کا سفر

۲۔ جدید زراعت سے صنعت کا سفر

کوئی دوسرا انقلاب ان دونوں تباہی حقیقی اور بنیادی اہمیت کا حامل نہیں۔ ان باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ پھیلنے کے رہنے والے گندم، باجرا، رائی، مکئی اور جوی، اس کے علاوہ ایک سو بیس قسموں کے پھل اور بہت سارے خوشے کھاتے تھے۔ ان کھنڈرات میں ہل نہیں ہے کیونکہ غالباً پہلے ہل لکڑی کے تھے کسی مضبوط درخت کے تنے یا شاخ کو چھتاق کی دھار کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا لیکن ایک جدید حجری چٹان کی نقاشی میں ایک کسان دو بیلوں کے ساتھ ہل چلاتا نظر آتا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک عہد ساز ایجاد کے ظہور کی نشاندہی کرتا ہے۔ زراعت سے پہلے زمین (سر آرمہر کیتھ کے سرسری انداز کے مطابق) دو کروڑ انسانوں کو مہارا دے سکتی تھی۔ ان لوگوں کی زندگی شکار اور جنگ کے خطرات کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی۔ اب نسل انسانی کی آبادی میں اضافہ شروع ہوتا ہے جس نے انسان کے زمین پر تصرف کی تصدیق کر دی۔

اسی اثناء میں جدید حجری دور کے انسان تہذیب کی ایک اور بنیاد استوار کر رہے تھے یعنی جانوروں کا سدھانا اور افزائش نسل، بلاشبہ یہ ایک طویل عمل تھا جو غالباً جدید حجری دور سے پہلے شروع ہوا۔ انسان اور جانور کی سنگت میں ایک خاص مناسبت کا کردار رہا ہوگا۔ یہ آج بھی ہمیں غیر متمدن لوگوں کے جنگلی جانوروں کے پالنے، اپنے جھونپروں میں بندوں، طوطوں اور ایسے ہی ساتھیوں کو رکھنے میں نظر آ سکتا ہے۔ جدید حجری دور کی قدیم ترین باقیات کتے کی ہیں جو نسل انسانی کا سب سے پرانا اور قابل احترام ساتھی ہے۔ کچھ مدت

بعد اچھ ہزار سال قبل مسیح) بکری، بھیر، سور اور بیل آتے ہیں اور سب سے آخر میں گھوڑا آتا ہے جو قدیم حجری دور کے انسان کے لئے شکار کا جانور تھا۔ جس کا اندازہ غار کی تصویروں سے ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو پناہ گاہوں میں لے جا کر سدھلایا گیا اور محبوب غلام بنالیا گیا۔ سینکڑوں طریقوں سے اُسے استعمال میں لایا گیا تاکہ فرصت، دولت اور افرادی قوت حاصل کی جائے۔ زمین کے نئے مالک (انسان) نے غذا کی سپلائی میں سدھائے ہوئے جانور اور شکار دونوں استعمال کرنا شروع کر دیئے اور غالباً اسی دور میں اُس نے گائے کے دودھ کو غذا کے طور

پر استعمال کرنا سیکھا۔ www.KitaboSunnat.com

جدید حجری دور کے موجدین نے اوزاروں اور ہتھیاروں میں بتدریج اصلاح کی۔ ان کی باقیات میں چرنی، لیور، خرساں، سُوا، چمٹا، کلہاڑی، کدال، برہمی چھینی، تکلہ، بولاہے کا راجھ، درانتی، آدھی، برف پر چلنے والی کھڑاویں، سوئیلا وغیرہ ہیں۔ یہاں نسل انسانی کی ایک اور بنیادی ایجاد — پیہم ہے۔ صنعت اور تہذیب کے عمومی لوازمات میں سے ایک — جدید حجری عہد میں اسے قرص میں ڈھال دیا گیا۔ ہر طرح کے پتھر یہاں تک کہ معدنی شیشے کو بھی پیس دیا گیا، سوراخ کیا گیا اور صیقل شدہ شکل میں لایا گیا۔ چتھاق کے پتھروں کو زیادہ وسیع پیمانے پر کھود کے نکالا گیا۔ انگلستان میں برینڈن کے کھنڈرات سے ہرن کے سینگ ملے ہیں۔ جن کی گرد آلود سطحوں پر کام کرنے والوں کی انگلیوں کے نشانات تھے، جنہوں نے یہ اوزار دس سال پہلے رکھے تھے۔ بلجیم میں جدید حجری عہد کے کان کن کا ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا ہے جو گرتی ہوئی چٹان کے نیچے آگیا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں ابھی تک ہرن کے سینگ کی کدال بھینچی ہوئی تھی۔ ہم سو صدیوں بعد بھی اُسے اپنے میں سے ایک سمجھ رہے ہیں اور اپنے کمزور تخیل میں اُس کی

دہشت اور نزع کو محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ہزار سالوں سے انسان زمین کے پیالے میں سے تہذیب کی معدنی بنیادیں فوج رہا ہے۔

سوئیاں بنا کر انسان نے بننا شروع کیا یا بننا شروع کرتے کے لئے انسان کو سوئیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب وہ جانوروں کی کھالیں اور اون پہن کر زیادہ مطمئن نہیں ہوتا تھا، اُس نے بھیڑ کی اون اور پودوں کے ریشے سے اپنی پوشاک بنائی جس میں سے ہندو کا چوغہ، یونانی کا ٹو کا اور مصریوں کی سکرٹیں یہاں تک کہ ساری نسل انسانی کی خوبصورت پوشاک بنی۔ پودوں کے رس اور مٹی معدنیات میں رنگوں کو ملا کر بادشاہوں کا زرق برق لباس بنایا جاتا۔ پہلے انسان نے پارچہ جات کو ایسے تہہ لگائی جس طرح وہ تنکوں کی تہہ لگاتا تھا، پھر اُس نے جانوروں کی کھالوں میں سوراخ کئے اور کھردرے ریشوں سے ان سوراخوں کو جوڑ دیا جیسے آج جوتے بنائے جاتے ہیں۔ بتدریج ریشے دھاگے میں ڈھل گئے اور سلائی عورتوں کے بڑے فنون میں سے ایک بن گئی۔ جدید حجری کھنڈرات سے ملنے والی پتھر کی سلائی دار پونی اور نکلا انسانی صنعت کی عظیم ابتداء کو منکشف کرتے ہیں۔ ان باقیات میں آئینے بھی ملتے ہیں۔ گویا تہذیب کینے ہر چیز تیار تھی۔

ابتدائی ترین قدیم حجری قبروں میں ظروف دریافت نہیں ہوئے۔ بلجم میں میگڈلینسی تہذیب کی باقیات میں اس کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ لیکن درمیانی حجری عہد میں مٹی کے برتنوں کا استعمال تھا۔ آرٹ کے آغاز کا، میں پتہ نہیں غالباً کسی غیر متمدن شاہد نے دیکھا کہ اس کے پاؤں سے مٹی میں جو کوئڈا بنا اس میں پانی کم رستا تھا۔ کسی نزدیکی آگ سے گیلی مٹی کے ٹکڑے کے اتقاقیہ پک جانے سے اُسے اس اہم ایجاد کا پتہ چلا۔ اُسے اتنے وسیع مادے کے امکانات کا پتہ چلا، ہاتھ کے لئے اس قدر پچک دار اور اسے آگ یا سورج کے ذریعے سخت

کتنی بہت آسمان تھا۔ بے شک اُس نے ہزاروں سال تک اپنا کھانا اور پانی مشا
 بیٹھا اور کوکونٹ اور سمند ہی خور ایسے ہی فطری برتنوں میں رکھے۔ پھر اُس
 نے لکڑی یا پتھر کے پیالے اور ڈوٹی بنائی، گھاس اور ہراں سے لوکریاں اور ٹوکرس
 بنائے۔ پھر اُس نے پکی ہوئی مٹی کے پائیدار برتن بنائے اور نسل انسانی کی بڑی
 صنعتوں میں سے ایک تخلیق کی۔ جہاں تک باقیات نشاندہی کرتی ہیں۔ جدید
 جبری دور کا انسان ظروف ساز کے چاک کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن اپنے
 لامعوں کے ساتھ اس نے حسین شکلیں بنائیں، انہیں سادہ ڈیناٹوں سے سجایا
 اور ظروف سازی کی ابتداء کی جو شروع میں نہ صرف ایک صنعت تھی بلکہ آسٹ بھی۔
 یہاں ہم ایک اور بڑی صنعت تعمیر — کی شہادتیں دیکھتے ہیں۔ قدیم جبری
 عہد کے انسان نے غار کے علاوہ کسی اور مسکن کی نشاندہی نہیں چھوڑی لیکن
 جدید جبری باقیات میں ہم تعمیر کا سامان مثلاً سیڑھی، چرخی، لیور اور کٹر اور غیرہ
 دیکھتے ہیں۔ پھیل کے رہنے والے ماہر ہتھی تھے۔ شبہ تیر کو جوڑ کر اسے زندہ کردہ
 لکڑی کی میخوں کے ساتھ باندھ دیتے یا ان کے سروں کی چول پر چول بٹھا جیتے
 یا انہیں ٹیڑھے شبہ تیروں سے زیادہ مضبوط کر دیتے تھے، فرش مٹی کے تھے،
 دیواریں شاخوں کی جن پر مٹی چڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ پھتیں پھل پیال یا سرکندے
 کی ہوتی تھیں۔ چرخی اور پیسے کی مدد سے بلند نگ کے سامان کو ایک جگہ سے
 دوسری جگہ لے جایا گیا اور بڑے بڑے پتھروں سے گافل کی بنیاد رکھی گئیں۔
 ٹرانسپورٹ بھی ایک صنعت بن گئی، چھوٹی کشتیاں بنائی تھیں۔ جن سے
 جھیلوں میں خوب آمد و رفت ہوتی ہوگی۔ پہاڑوں اور دور دراز کے براعظموں پر
 تجارت کی جاتی رہی۔ کہربا، پتھر اور معدنی شیشے کو دور دراز سے یورپ میں درآمد
 کیا گیا۔ ایک جیسے الفاظ، حروف، دیو مال، ظروف اور نمونے قبل از تاریخ کے

انسان کے مختلف گروہوں کے ثقافتی رابطوں کے بارے میں دھوکا دیتے ہیں۔
 جدید حجری عہد نے ظروف سازی کے علاوہ کوئی آرٹ نہیں چھوڑا، ناہی کوئی ایسی چیز چھوڑی جس کا قدیم حجری انسان کی نقاشی اور مجسمہ سازی سے موازنہ کیا جاسکے۔ انگلستان سے چین تک جدید حجری زندگی کے آثار میں پتھروں کے گول ڈھیر دیکھتے ہیں جنہیں Dolmens، سیدھے پتھروں کو Menhirs اور بہت مہیب پتھر کو Cromlechs کہتے ہیں۔ ان پتھروں کا مقصد معلوم نہیں۔
 غالباً ہم ان حجری عمارتوں کے مفہوم یا فریضے کو کبھی نہ سمجھ سکیں گے۔ شاید یہ قربان گاہوں اور مندروں کی باقیات ہیں۔ جدید حجری انسان کے مذاہب دیوالا متھی جس سے وہ ہر روز سورج کی فوج اور شکست کا ڈرامہ کرتا تھا۔ زمین کی موت اور حیات نو اور زمین پر چاند کے عجیب و غریب اثرات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتا۔ جب تک ہم قبل تاریخی آغاز کے بارے میں کوئی مفروضہ قائم نہیں کر لیتے۔ ہم اُس وقت تک تاریخی عقائد کو نہیں سمجھ سکتے۔ غالباً بیستی ضروریات کی وجہ سے پتھروں کی ترتیب کا تعین ہوا اور جس طرح شنڈر کا خیال ہے۔ یہ ہمیں کیلڈر کے متعلق گواہی دلاتی ہے۔ کچھ سائنسی علم بھی موجود تھا کیونکہ بعض جدید حجری عہد کی کھوپڑیاں سرخری کی شہادت دیتی ہیں اور کچھ ہڈیوں کے ڈھانچے بظاہر ٹوٹے ہوئے مگر بعد میں جوڑے ہوئے اعضا کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ہم قبل از تاریخ عہد کے انسان کی کامیابیوں کا مناسب اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خیال آرائی سے بچنا چاہیے جو شہادت سے ماوراء ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہمیں شک ہے کہ وقت سے ان باقیات کو تباہ کر دیا ہے جو قدیم اور جدید انسان کے درمیان فاصلے کھٹا سکتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی عہد حجری کی ترقیوں کا بچا کچھ خامسار رکارڈ

موجود ہے۔ قدیم حجری دور کے اوزار، آگ، آرٹ، جدید حجری عہد کی زراعت، جانور پالنا، بُنائی، ظروف سازی، تعمیر، ٹرانسپورٹ، ادویات، زمین پر نسل انسانی کا یقینی غلبہ اور بہت زیادہ آبادی۔ تمام بنیادیں رکھ دی گئی تھیں۔ تاریخی تہذیب کے لئے دھات اور تحریر اور ریاست کے علاوہ ہر چیز تیار ہو چکی تھی۔ انسان کو اپنی فکر اور کارنامے ریکارڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس طرح نسلوں تک اس کی محفوظ طریقے سے ترسیل ہو سکتی تھی جس سے تہذیب کی ابتداء ہوتی تھی۔

III تاریخ کی طرف

۱ دھات کاری کا آغاز

انسان نے کب اور کیسے دھات کا استعمال شروع کیا؟ ہمیں اس بات کا بھی قطعی علم نہیں ہم فقط قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ یہ اتفاقہ ہوا اور ابتدائی باقیات کی عدم موجودگی سے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جدید حجری عہد کے خاتمے پر شروع ہوا۔ یہ دوچار ہزار سال قبل از مسیح کا دور تھا۔ ہمارے پاس ایسا تناظر ہے جس میں دھات کا دور (تحریر اور تہذیب کا بھی) فقط چھ ہزار سال کا ہے جو چالیس ہزار سال کے دورِ حجری اور انسانی زندگی کے دس لاکھ سالوں کا ضمیمہ ہے۔ ہماری تاریخ کا موضوع کتنا نیا ہے۔

انسانی استعمال میں آنے والی قدیم ترین دھات تانبہ تھی۔ ہمیں یہ سوئٹزرلینڈ کے مقام روہن ہنس پر بھیل کے مسکنوں میں ملتی ہے جو چھ ہزار سال قبل از مسیح پرانی ہے۔ قبل تاریخی میسوپوٹیمیا میں تین ہزار ایک سو سال قبل از مسیح پرانی اور شمالی امریکہ کے ٹیہ سازوں کی یادگاروں میں نامعلوم تاریخ تک پرانی ملتی

میں۔ دھات کا عہد اس کی دریافت سے شروع نہیں ہوا بلکہ آگ اور کام کے ذریعے انسانی مقصد میں دھالنے کے ساتھ شروع ہوا۔ بہرین دھات کا یقین ہے کہ پتھر سے تانبے کا پہلا مرتبہ بنا اتفاقی حادثہ تھا جب کس قدیم کیمپ میں آگ نے چٹانوں پر لگے تانبے کو پگھلا دیا۔ ایسے واقعات ہمارے زمانے میں غیر متدن کیمپ میں آگ لگنے سے بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے قدیم انسان نے جو پتھر سے کام چھو رہا تھا، اس بار بار ہونے والے واقعے سے پوچ دار دھات کو ہتھیار اور اوزار بنانے کے لئے زیادہ پائیدار خیال کیا۔ غالباً پہلی مرتبہ یہ دھات فطرتی شکل میں استعمال کی گئی۔ بہت بعد میں تقریباً تین ہزار پانچ سو سال قبل از مسیح، مشرقی بحیرہ روم کے ارد گرد کے علاقے میں انسان نے کچی دھات کو پکا کر خالص بنانے کا فن دریافت کیا۔ پھر پندرہ سو سال قبل مسیح (جس طرح مصر میں ریخ مارا کے مقبرے پر کم ابجرواں ٹھیسے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے) انسان نے دھات کاری شروع کی۔ تانبے کو مٹی یا ریت کے برتن میں ڈال کر مطلوبہ شکل مشتہ نیزے کی انی یا کھڑائی میں دھالنے کے لئے ٹھنڈا کیا جاتا۔ ایک مرتبہ جب اس عمل کو دریافت کر لیا گیا تو کئی دھاتوں پر اس کا اطلاق کیا گیا اور انسان کو ایسے عالی شان عناصر ملے جنہوں نے اس کی عظیم صنعتوں کی تعمیر کرنی اور اُسے زمین بھندہ اور ہوا پر فتح دینی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی بحیرہ روم کی زمینیں تانبے میں زرخیز تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم نئی تہذیبیں جو حقے ہزار برس میں ایلم، میسوپوٹیمیا اور مصر میں ظاہر ہوئیں اور دنیا کو بدلنے کے لئے تمام سمیتوں میں پھیل گئیں۔

لیکن تا تبہ بذات خود نرم اور بعض مقاصد کے لئے خاصا موزوں تھا (آس کے بغیر ہمارے بجلی کے عہد کا کیا بتا؟) لیکن بڑے کاموں کے لئے ناکافی تھا۔ اسے

صحت کرنے کے لئے ملاوٹ کی ضرورت تھی۔ اگرچہ فطرت نے بہت ساری ملاوٹیں
 مہیا کیں اور پہلے سے ٹین یا جیست کے ساتھ ملا ہوا تانبہ بھی حاصل ہوا۔
 انسان اگلا قدم اٹھانے سے پہلے صدیوں تک وقت ضائع کرتا رہا یعنی کس
 طرح ایک دھات کو دوسری کے ساتھ ملا کر مرکبات حاصل کئے جائیں جو اُس کی
 ضروریات کے لئے زیادہ موزوں ہوں۔ یہ دریافت کم از کم پانچ ہزار سال پرانی ہے۔
 کیونکہ کرسٹین کی باقیات میں تین ہزار سال قبل از مسیح میں کانسی ملی۔ مصر کے
 باقیات میں دو ہزار آٹھ سو سال قبل از مسیح اور ٹرائے کے دوسرے شہر میں
 دو ہزار سال قبل از مسیح کے باقیات میں بھی کانسی ملی۔ ہم کانسی کے عہد کے
 متعلق زیادہ صحت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ دھات مختلف لوگوں
 کے پاس مختلف ادوار میں آئی اور اس طرح یہ اصطلاح تاریخی مفہوم کے بغیر
 ہوگی۔ علاوہ ازیں بعض تہذیبیں مثلاً فن لینڈ، شمالی روس، پولی نیشیا،
 وسطی افریقہ، جنوبی ہندوستان، شمالی امریکہ، آسٹریلیا اور جان پتھر کے عہد
 سے بلا واسطہ لوہے تک پہنچیں۔ ان تہذیبوں میں جہاں کہیں کانسی ملتی بھی
 ہے تو لگتا ہے کہ پروہتوں، اشرافیہ اور بادشاہوں کی ماتحت ہے، جبکہ عام انسان
 کو ابھی تک پتھر کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہوتا تھا۔ "قدیم حجری دور" اور "جدید حجری
 دور" کی اصطلاحات بہت حد تک اضافی ہیں اور اپنے عہد کا مفہوم دینے کی
 بجائے حالات کا مفہوم دیتی ہیں۔ بہت ساری غیر متقدم قومیں (اسکیمو اور پولی نیشیا
 کے باسی) آج تک پتھر کے عہد میں زندہ ہیں اور لوہے کو فقط نزاکت سمجھتے
 ہیں جو کھوجیوں نے تلاش کیا ہے۔ کپٹن گگ جب ۸۷۷ء میں نیوزی لینڈ گیا
 تو اس نے چھ پینس کی میخ سے کئی سو خریدے۔ ایک اور سیاح نے ٹوگ جزیرے
 کے باشندوں کے متعلق لکھا ہے کہ لوہے کے لالچی تھے اور جہاں وہاں میں سے میخیں

نکال یعنی چاہتے تھے۔

کانشی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے لیکن اسے بنانے کے لئے تانبے اور جست کی ضرورت ہوتی ہے جو وسیع مقدار میں اور سہولت سے میسر نہیں تھے کہ انسان کو صحت اور جنگ کے لئے بہترین سامان مل سکتا۔ جلد یا بدیر لوہے کی ضرورت تھی لیکن یہ تاریخ کی بے قاعدگی ہے کہ اتنی زیادہ مقدار ہونے کے باوجود تانبے اور کانشی کی طرح یہ جلدی سامنے نہ آسکا۔ انسان نے شہابی لوہے سے ہتھیار بنانے کا آرٹ شروع کیا ہوگا۔ جس طرح ٹیلہ سازوں نے کیا تھا اور جس طرح آج بھی بعض غیر متمدن قومیں کرتی ہیں۔ پھر شاید انہوں نے آگ کے ذریعے کچی دھاتا کو گھلاتا شروع کیا ہوگا اور کوٹ کر اسے ٹھیک کیا ہوگا۔ شہابی لوہے کے ٹکڑے مصری قبروں میں ملے ہیں اور بابل و نینوا کی نقش کاری لوہے کو محوِ بی (دو ہزار ایک سو سال قبل از مسیح) کے دار الخلافہ میں مہنگی اور نایاب شے کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ شمالی رہوڈیشیا میں تقریباً چار ہزار سال پرانی لوہے کی فاؤنڈری دریافت ہوئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کان کنی کوئی جدید ایجاد نہیں ہے۔ سب سے پرانا کوٹا ہوا لوہا چاقوؤں کا مجموعہ ہے جو فلسطین میں گیرار کے مقام پر ملا ہے۔ پیرس نے اس کی تاریخ تیرہ سو پچاس سال قبل از مسیح مقرر کی ہے۔ مصر میں ایک صدی بعد دھات سامنے آئی ہے۔ یہ عظیم راسیس دوم کا دور تھا۔ ایک اور صدی بعد یہ ایگین میں ملتی ہے۔ مغربی یورپ میں یہ پہلے آسٹریا کے مقام ہال سیٹ میں تو سو قبل از مسیح میں سامنے آئی ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کی لاتیئے صنعت میں پانچ سو سال قبل از مسیح میں سامنے آئی ہے۔ یہ انڈیا میں سکندراعظم کے ساتھ، امریکہ میں کولمبس کے ساتھ اور اوشیانے میں کیپٹن کک کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس آسانی کے ساتھ صدی بعد صدی لوہے نے زمین پر فتح حاصل کر لی۔

۲۔ تحریر

لیکن تہذیب کی طرف سفر میں سب سے اہم قدم تحریر کا تھا۔ جدید جرحی عہد کے ظروف کے ٹکڑوں پر منقش لکیریں پائی جاتی ہیں جنہیں بعض طالب علموں نے علامتیں قرار دیا ہے۔ یہ مشکوک بات ہے لیکن ممکن ہے کہ تحریر مخصوص سوچ کی منقش علامتوں کی صورت میں ناخنوں اور انگلیوں کے نشانات سے شروع ہوئی ہو جو نرم مٹی پر زیبائش کے لئے استعمال کئے گئے تھے۔ ابتدائی سمیری تصویر نگاری میں پرندے کی تصویر سوسا اور الیم کی قدیم ترین ظروف سازی پر پرندے کی زیبائش سے مشابہت رکھتی ہے۔ غلے کی ابتدائی تصویر براہ راست غلے کی زیبائش سے لی گئی جو سوسا اور سمیریا کے برتنوں پر تھی۔

سمیریا کا سیدھا سکرپٹ، اپنے پہلے ظہور میں علامتوں اور تصویروں کی مختصر شکل ہے۔ جو میسوپوٹیمیا اور الیم کی قدیم ظروف سازی پر منقش تھیں۔ پٹنگ اور مجسمہ سازی کی طرح تحریر بھی اپنی اصل میں کوزہ گری کی آرٹ ہے۔ یہ ڈرائنگ کی صورت میں شروع ہوئی اور جس مٹی نے ظروف ساز کو برتن، مجسمہ ساز کو مورت اور معمار کو اینٹیں دیں۔ اُس مٹی نے لکھنے والے کو لکھائی کا سامان مہیا کیا اس ابتداء سے میسوپوٹیمیا کی پیکائی تحریر تک ایک قابل فہم اور منطقی ارتقاء ہے۔

ہم جن قدیم ترین گرانگ علامتوں سے واقف ہیں۔ وہ فلندہر پیری نے مصر، اسپین اور مشرقِ قریب کے قبل انہ تاریخ مقبروں میں پائے جانے والے ٹھیکروں، برتنوں اور پتھروں سے حاصل کیں۔ اپنی عمومی فیاضی سے اُس نے ان کے ساتھ سات ہزار سال کی عمر منسوب کر دی۔ بحیرہ روم کی اس دریافت

میں تقریباً تین سو علامتیں شامل تھیں۔ ان میں سے زیادہ تمام علاقل میں ایک جیسی تھیں جو بحیرہ روم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانچ ہزار سال کے تجارتی تعلقات کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ یہ تصویریں نہیں تھیں بلکہ زیادہ تر کاروباری علامتیں تھیں۔ جائیداد کے نشانات، مقدار یا دوسری کاروباری یادداشتیں آج بورڈ راز کی یہ سوچ کہ خوش ہو سکتی ہے کہ ادب کا آغاز کاروباری بلوں سے ہوا۔ علامتیں حروف نہیں تھیں کیونکہ وہ پورے الفاظ یا تصورات کی نمائندگی کرتی تھیں۔ لیکن ان میں سے بہت ساری حیران کن حد تک اہل فونیسیا کے حروف ابجد کی طرح تھیں۔ پیری نتیجہ نکالتا ہے کہ علامتوں کا وسیع نظام غیر ممکن عہد میں بتدریج استعمال میں لایا گیا۔ جس کے کئی مقاصد تھے۔ یہ تجارت کے کام آیا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھیل گئے۔ حتیٰ کہ چند درجن علامتیں کامیاب ہو کر کاروباری طبقے کی مشترکہ ملکیت بن گئی۔ جبکہ دوسری شکلوں کی مقامی باقیات بتدریج تنہائی کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ یہ نشانیاں حروف ابجد کا آغاز تھیں۔ ایک دلچسپ نظریہ ہے جو فقط پروفیسر پیری ہی کا طرۂ امتیاز ہے۔

ان ابتدائی تجارتی علامتوں کا ارتقاء کچھ بھی ہوان کے ساتھ ساتھ تحریر کی صورت نمودار ہوتی رہی جو ڈرائنگ اور پینٹنگ کی شاخ تھی اور اس نے تصاویر کے ذریعے مربوط سوچ کو پیش کیا۔ پیریٹر جھیل کے نزدیکی چٹانوں میں ان خام تصاویر کی باقیات ہیں جن کے ذریعے امریکی انڈینز نے آنے والی نسلوں کے لئے اس عظیم جھیل کو پار کرنے کی کہانی بیان کی۔ ڈرائنگ کا ایسا ہی ارتقاء تحریر کی صورت میں جدید حجری عہد میں واقع ہوا۔ یقیناً تین ہزار چھ سو سال قبل از مسیح تک یا شاید اس سے کافی پہلے ریم، سمیر یا اور مصر میں

سوچ کی تصویریں (Thought-Picture) کا نظام ترقی کر چکا تھا جسے

heirographics کہتے تھے۔ کیونکہ انہیں زیادہ تر پروہت بناتے تھے۔ ایسا ہی

نظام پچیس سو سال قبل از مسیح میں کریٹ میں ظاہر ہوا۔ یہ ایک دلچسپ مطالعہ

ہے کہ کس طرح الی heirographics کو، جو سوچ کی نمائندگی کرتے تھے۔ استعمال

کے ذریعے علامتوں کے مجموعے میں ڈھالا گیا جو بتوں کی نشاندہی کرتے تھے اور

بالآخر علامتوں کو پورا ہجہ ظاہر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی ابتدائی آواز نکالنے

کے لئے استعمال کیا گیا۔ اس طرح حروف وجود میں آئے۔ حروف تہجی کی ایسی

تحریر شاید تین ہزار سال قبل از مسیح میں مصر میں موجود تھی جبکہ کریٹ میں یہ سولہ

سو سال قبل از مسیح میں نمودار ہوئی۔ فونیٹکس نے حروف تہجی تخلیق نہیں

کئے۔ غالباً انہوں نے مصر اور کریٹ سے درآمد کیا۔ انہوں نے اسے تھوڑا سا

تھوڑا کر کے نائیر، سیڈان اور بائبلوز سے درآمد کر کے بحیرہ روم کے ہر

شہر میں پھیلا دیا۔ وہ حروف تہجی پیدا کرنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے دلال

تھے۔ ہوتر کے عہد میں یونانی اس فونیٹکس یا حروف تہجی کو اپنا رہے تھے اور

اس کے پہلے دو حروف کو سامی ناموں سے پکارا ہے تھے (الف، بیٹا) عبرانی

(الف، بیٹ)

تحریر — تجارت کی پیداوار اور سہولت لگتی ہے یہاں بھی تہذیب تجارت

سے بہت کچھ حاصل کرتی ہے۔ جب پروہتوں نے تعداد پر کا ایسا نظام ایجاد

کر لیا جس کے ذریعے جادوئی، رسمی اور طبی فارمولے لکھ سکیں تو تاریخ میں

سیکولر اور پروہتی سوچ میں تضاد پیدا ہوا اور گویائی کے بعد عظیم ترین انسانی

ایجاد واقع ہوئی۔ تحریر کی ترقی نے علم کا ریکارڈ رکھنے اور ترسیل کے ذرائع

جہاں کر کے، سائنس کو اکٹھا کر کے، ادب کی ترقی اور مختلف قبیلوں میں امن

اور سلامتی کے پھیلاؤ کے ذریعے، تہذیب کو پیدا کیا۔ ایک زبان بولنے اور لکھنے کے سبب یہ ایک ریاست کے سائے میں آ گئے۔ تحریر کا ابتدائی ترین ظہور اُس پیچھے ہٹے ہوئے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔

۳۔ گم شدہ تہذیبیں

تہذیب یافتہ قوموں کی تاریخ تک پہنچتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کرنی ہو گی کہ ہم ہر تہذیب کا نہ صرف ایک حصہ منتخب کر رہے ہوں گے بلکہ ان تلیل تہذیبوں کا تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ جو زمین پر زندہ رہ گئیں۔ ہم پوری تاریخ میں جاری و ساری اساطیر کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تہذیبیں جو کبھی بہت بڑی تھیں فطرت کی کسی آفت یا جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئیں اور ان کا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ کریٹ، سمیریا اور یوگن کی کھدائی سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کہانیاں کس قدر سچی ہو سکتی ہیں۔

ان گم شدہ تہذیبوں میں سے ایک کے کھنڈرات بحر الکاہل میں ہیں۔ ایسٹریجزیرے کی زیر دست مجسمہ سازی، پولی نیشیا طاقتور قوموں اور بہادر جنگجوؤں کی روایت جو کبھی سمودا اور تبتی کے لئے قابلِ احترام تھیں۔ ان کے موجودہ باشندوں کی فنکارانہ اہلیت اور شاعرانہ حساسیت اور ایک ایسی قوم کی عظمتِ رفتہ کی نشاندہی کرتی ہے، جو تہذیب میں نہ ڈھل سکی مگر اعلیٰ مقام سے نیچے گری۔ بحر ادقیانوس میں آس لینڈ سے ساؤتھ پول تک سمندروں کی اٹھی ہوئی مرکزی تہہ اُس اسطور کی حمایت کرتی ہے جسے افلاطون نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ ایک ایسی تہذیب جو کبھی ایک ایسے جزیرے پر آباد تھی جو یورپ اور ایشیاء میں خشکی کا ٹکڑا تھا۔ یہ تہذیب اچانک گم ہو گئی جب ایک ارضیاتی پٹل

سے سمندر نے خشکی کا یہ ٹکڑا ہڑپ کر لیا۔ ٹرائے کو نئی زندگی دینے والا شلیمان یہ یقین رکھتا تھا کہ بحر اوقیانوس نے یورپ اور یوگٹان کی تہذیبوں کے درمیانی رابطے کا کام دیا اور مصری تہذیب اوقیانوس ہی سے اُبھری۔ شاید امریکہ بھی اوقیانوس تھا اور جدید جرجی دورہ میں کوئی قبل میٹسن Pre-Mayan تہذیب افریقہ اور یورپ سے تعلق رکھتی ہوگی۔ شاید ہر دریافت ایک دریافت نو ہے۔ ارسطو کے خیال میں یہ بات یقینی طور پر امکانی ہے کہ بہت ساری تہذیبیں آئیں، انہوں نے عظیم ایجادیں اور عیاشیاں کیں، تباہ ہوئیں اور انسانی یادداشت سے مٹ گئیں۔ لیکن کہتا ہے کہ تاریخ ایک تباہ شدہ بحر جہاز کے تختوں کی مانند ہے۔ ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ انفرادی یادداشت کو تجربے کا زیادہ حصہ بھول جانا چاہیئے تاکہ ہمارا فہم قائم رہے۔ چنانچہ نسل انسانی نے اپنی وراثت میں سے تہذیبی تجربات کا زیادہ واضح اور عالیشان حصہ محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ نسل ورثہ دس گنا بیش قیمت ہوتا تو اسے کوئی بھی پورا جذب نہ کر سکتا۔

۴۔ تہذیب کے گوشوارے

لاجواب سوالات کے اس باب کو اس کتاب کے ساتھ ہی ختم کرنا مناسب ہوگا کہ تہذیب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ — یہ بات بھی لاجواب ہے۔ اگر ہم تاریخ کے دھندلکوں سے نمٹنے والے ماہرین ارضیات پر بھروسہ کر سکیں تو ان کے مطابق وسطی ایشیاء کے خشک علاقے کبھی نم اور معتدل تھے۔ یہاں بہت تھیں اور ندیاں تھیں۔ آخری برف کی لہر کی مراجعت نے اس غلطے کو خشک کر دیا حتیٰ کہ شہروں اور ریاستوں کے لئے بارش ناکافی رہ گئی۔ لوگ شہروں کو خالی کر کے پانی کی تلاش میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف بھاگ نکلے۔

جہاں میں سے آدمی ریگستان میں پیکڑا کے شہر میں مدفون ہیں جس کے بائیس میل کے دائرے میں آبادی ہوگی۔ ۱۸۶۸ء میں مغربی ترکستان کے اسی ہزار لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا کیونکہ بڑھتی ہوئی ریت سے ان کا ضلع تہہ وبالا ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اب مر رہے ہیں۔ نظم و ضبط، اخلاق و دستور، سہولت و ثقافت کی جو تہذیب کو مشکل کرتے ہیں۔ زبردست ترقی دیکھ چکے ہیں۔

۱۹۰۷ء میں پمپلی نے جنوبی ترکستان میں آٹا کے مقام پر بدھ مت اور تہذیب کے دیگر باقیات دریافت کئے جسے اُس نے نو ہزار سال قبل از مسیح سے منسوب کیا ہے۔ جس میں چار ہزار سال کا امکانی مبالغہ ہو سکتا ہے۔ یہاں گندم، باجرا اور جوار کی کاشت ہوتی تھی۔ تانبے کا استعمال، جانوروں کا سدھانا اور بیتلوں کی زینائش کی روایت موجود تھی۔ جس کے لئے کئی صدیوں کے فنی پس منظر اور روایت کی ضرورت تھی۔ بظاہر ترکستان کی تہذیب پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم تھی۔ غالباً اس کے مؤرخین بھی تھے جنہوں نے تہذیب کے مآخذات کی تلاش کے لئے ماضی میں غوطے لگائے اور فلسفی جنہوں نے مرقی ہوئی قوم کے تنزل کا ماتم کیا۔ اس مرکز سے ہم اپنے تخیل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بے پیش

کے آسمان اور چھٹی ہوئی زمین سے تین سمتوں میں سفر کر گئے۔ اپنے ساتھ اپنے فتنوں اور تہذیب کو بھی لے گئے۔ مشرق میں آرٹ چین، خنٹوریہ اور شمالی امریکہ میں پنپچا، جنوب میں ہندوستان، مغرب میں ایلم، سمیرا، مصر حتیٰ کہ اٹلی اور سپین تک قدیم ایلم (جدید فارس) میں سوسا کے مقام پر ایسی باقیات پائی گئی ہیں جو آٹا کی باقیات سے ملتی ہیں۔ متخیلہ آٹا اور سوسا کے درمیان تہذیبی تعلق کا جواز پیش کرتی ہے۔ یہ (چار ہزار سال قبل از مسیح) تہذیب کے آخانہ کا

روانہ تھا۔ اسی طرح کے فنون اور مصنوعات میں تعلق میسوپوٹیمیا اور مصر کے تعلقاً کا غماز ہے۔

ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی تہذیب پہلے آئی اور کون سی بعد میں، شاید اس سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ اپنی اصل میں ایک خاندان اور خونے کی طرح تھیں۔ اگر ہم اپنے معزز پیشروؤں کے احترام کا ارتکا نہ کریں اور اہم اور سمیرا کی تہذیب کو مصر سے پہلے رکھیں تو یہ غیر روایتی اختراع کی جھوٹی عظمت نہیں ہوگی بلکہ ایشیائی تہذیبوں کے دور کا اگر افریقہ اور یورپ کی تہذیبوں سے موازنہ کریں تو یہ ہمارے علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ جوں جوں آثارِ قدیمہ کے پلچے نیل کے ساتھ ساتھ ایک مدی کی کامیاب تحقیق کے بعد سوئس سے عرب، فلسطین، میسوپوٹیمیا اور ایران تک پہنچیں گے جو ہر سال کی بڑھتی ہوئی تحقیق کے ساتھ ملکر ہے۔ یہ بات سامنے آنے کہ یہ میسوپوٹیمیا کے دریاؤں کا زرخیزہ و درآبہ ہی ہو جس نے تہذیب کے ڈرامے کے سب سے ابتدائی مناظر دیکھے ہوں۔

www.KitaboSunnat.com

فکشن ہاؤس کی نئی کتابیں

www.KitaboSunnat.com

120/-	جاوید شاہین	میرے ماہ و سال (یادداشتیں)
130/-	ہرنس کھیا / ارشد ملک	عہد وسطی کا ہندوستان
160/-	شفیع عقیل	جرمن لوک کہانیاں
100/-	بھگت سنگھ بلکہ / یاسر جواد	پنجاب کی سیاسی جدوجہد
240/-	برٹریڈ رسل / قاضی جاوید	رسل کی آپ بیتی
150/-	برٹریڈ رسل / قاضی جاوید	لوگوں کو سوچنے دو
250/-	اچھ-ٹی۔ سورے / پروفیسر ریاضی صدیقی	شاہ عبداللطیف بھٹائی
250/-	مہاتما گاندھی	تلاش حق (نیا ایڈیشن)
100/-	ایڈیٹر: ڈاکٹر مبارک علی	سہ ماہی تاریخ شمارہ نمبر (19)
500/-	مرتب: حیدر جاوید سید	کلیاتِ خلیل جبران
270/-	مرتب: حیدر جاوید سید	خلیل جبران کے عہد ساز افسانے
190/-	مرتب: حیدر جاوید سید	خلیل جبران کے عہد ساز ناول
90/-	مرتب: حیدر جاوید سید	خطوطِ خلیل جبران
100/-	مرتب: حیدر جاوید سید	خلیل جبران فلسفہ و حکایات
90/-	مرتب: حیدر جاوید سید	کلامِ خلیل جبران
90/-	مرتب: حیدر جاوید سید	اقوالِ خلیل جبران

آپ بیتیاں

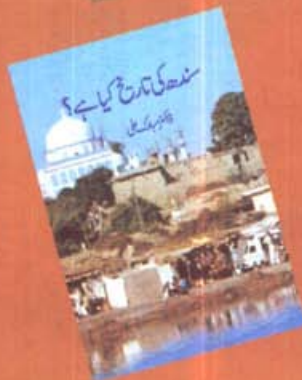
240/-	برٹریڈرسل / قاضی جاوید	رسل کی آپ بیتی
100/-	جاوید شاہین	میرے ماہ و سال
350/-	دل ڈیورنٹ / ایریل ڈیورنٹ	آپ بیتی دل ڈیورنٹ اور ایریل ڈیورنٹ
130/-	اختر الایمان	اس آباد خرابے میں
100/-	ڈاکٹر مبارک علی	درد و ٹھوکر کھائے
130/-	سوم آنند	باتیں لاہور کی
250/-	مہاتما گاندھی	تلاش حق
450/-	راجندر پرشاد	اپنی کہانی
600/-	بے نظیر بھٹو	مشرق کی بیٹی
100/-	اجیت کور	خجہ بدھ
170/-	آل احمد سرور	خواب باقی ہیں
180/-	یوسف حسین خان	یادوں کی دنیا
230/-	سر رضا علی	اعمال نامہ
150/-	ہر ایڈولف ہٹلر	میری جدوجہد
450/-	ہر ایڈولف ہٹلر	تڑک ہٹلری
150/-	ہینو مسولینی	دہستان مسولینی
350/-	میکسم گورکی	گورکی کی آپ بیتی
200/-	لیون ٹالسٹائی	ٹالسٹائی کی آپ بیتی
350/-	گیان سنگھ شاطر	گیان سنگھ شاطر کی آپ بیتی
120/-	ڈاکٹر احمد علی الدین	خودگذشت
150/-	لطف اللہ	لطف اللہ کی آپ بیتی
150/-	پرکاش ٹنڈن	پنجاب کے سوسال
150/-	پرکاش ٹنڈن	بیرون پنجاب
200/-	فرحت اللہ بیگ	میری داستان
180/-	حسن نواز گردیزی	غبار زندگی

سوانح عمری

www.KitaboSunnat.com

200/-	ہیر لڈیم	کورش اعظم
300/-	ہیر لڈیم	صلاح الدین ایوبی
200/-	ہیر لڈیم	عمر خیام
100/-	ہیر لڈیم	منکول نوران کاسر دار
250/-	ہیر لڈیم	سلیمان عالی شان
170/-	ہیر لڈیم	ہنی بال
160/-	ہیر لڈیم	بابہ
160/-	ہیر لڈیم	نور محل
100/-	ہیر لڈیم	چنگیز خان
240/-	ہیر لڈیم	سکندر اعظم
180/-	ہیر لڈیم	امیر تیمور
200/-	ہیر لڈیم	تاتاریوں کی یلغار
160/-	ہیر لڈیم	قسطیہ
500/-	ہیر لڈیم	تمین عظیمہ فتح
500/-	ہیر لڈیم	تمین عظیمہ جنگ بوسہ سالار
250/-	اچھنی - سورلے	شاہ عبداللطیف بھٹائی
500/-	مرتبہ: اسلم کوکھر	تمین عظیمہ ڈکٹیٹر
130/-	مرزا محمد دہلوی	اتاترک
250/-	سوید احنا	وہائٹ ہاؤس کے کمین
250/-	ایلین بیک ووڈ	دنیا کی نامور شخصیات
300/-	سید میر علی کرمانی	تاریخ شیو سلطان
160/-	شبلی نعمانی / ڈاکٹر اوم پرکاش پرشاد	اورنگ زیب عالمگیر
250/-	والی یان	باطو خان
130/-	ذیل کاریگی	ابراہام لنکن

فکشن ہاؤس

18- مزنگ روڈ لاہور

